國朝文滙

國朝文匯甲前集目錄

卷五

衡嶽遊記

黃周星

衡嶽距湘潭二百里而遙。余以九月既望癸未，薄暮發舟。同行者，白門鄉僧津修、邦江程生雲明。蓋先是修從金陵得得來，以八月抵衡，會連雨弗克遊，歸來僅能為余極道嶽路松之勝，余領之。至是復攜與俱，越三日丙戌抵衡山邑，呼從輿詣嶽廟。甫行數里許，望見道旁蒼虬千尺，森峭觸天，果如修言。稍進則寒陰夾陛，屹如巨人冠劍林立，拱揖相屬，大夫良為勞苦。輿人向余言是中松奇特可志者二，一曰龍頭，曰子抱母，龍頭今亡矣，子抱母宛然。會天將暝，疾趨廟，上宿崇甯寺僧舍。明日丁亥晨起謁嶽帝廟，貌隆閎，貴鏞喤然。時趍禱者甚眾，半皆村甿，羅拜鑪煙下，口喃喃不辨為何語。余雖通籍，猶然布衣也，僅齋沐香為獻，酸寒可掬，俗人腹笑之，知帝不我訶也。時修與明皆在側，惟仰視甍桷，嘖嘖曰：夥頤，嶽之為殿沈沈者！繞殿巡行，略無往蹟可紀。遂復返寺，飯罷，謀登山。時陰晴相戰，輿人環立聽命，余悉謝去，獨與修、明及童僕數輩策杖徑往。有送余者，偶得小僧名福頗解事，藉為鄉導。余袖中亦有圖經，遵廟西行隰畛閒二里許，至茶庵，庵則隰之終而山之始也。稍上則岡矣。送者別去，余輩拾級而登，幽草野花，秋色堪把。稍前遇石磴，磴本一片石，人鑿而磴之，傍有時人

新題之曰雲梯。不知何義。過磴。始聞潺湲聲。自遠而近。砰砿如奔雷。下瞰深淵中。若斷若聯。如曳練。如懸箔者。絡絲潭水也。余心神澄曠。洑然有會。福遙指潭處示余。時志在高山。未暇窮源。遂去。過玉板橋。水聲益瀄瀄沸耳。然又非絡絲潭水。蓋由是以趨潭者。余踞盤石憩木陰中。良久。復前。山勢漸峻。至此始有嶽意。遊者始杖。既陟復降。陟降相間。然降弗及陟十之一。此所謂小竹篙嶺大竹篙嶺也。竹篙本象山形嶢削。南楚方言耳。而後人輒更為祝高。殊無謂。兩嶺皆峰峈嶒峞。與浮雲相亂。初望前嶺煙靄中有白衣。以為天上人。比達煙所。則白衣又在天上。凡數休而後至。據地喋喋。渴肺願漿。然後蘇相望。僧茗可乞。既踰嶺。則嶽思過半矣。於是有半山亭。亭已虛無人。空閑蔏檀數軀。每皆告哀佛有憂色。出亭四望。則宜眾峰羅立。湘流縈帶矣。時山雲樓起。滃滃無所見。福妄言之。余妄聽之。修朗輩妄附和之。稍上。雲叢益盛。餘弗迷者咫尺。遊情少倦。遂折入鐵佛庵。弛裝。脫屨。擬稅駕於此矣。時日猶在悲谷。天色乍開乍合。然可決其不雨。余復投袂起曰。今日即不登峰。夫豈無傍近散勝可搜。胡騃坐為。余目福。福曰有之。此旁近為兜率庵懶殘巖。余欣然往尋。由庵右取道南折而下。先過懶殘巖。巖庳濕不可坐。半芋既無。牛糞亦少。上數武即兜率庵。庵徙四壁立。荒略草創。斧痕尚鮮。階有秋花亭亭。頗類貧女顏色。詢之老僧。曰。鐵線牡丹也。時

天忽向霽。出庵徧索無餘勝。意微快快然。征逅經行處。桐竹參差橫斜。宿草殘碑。或偃或立。似王侯家新廢臺榭。令人愴然生盛衰之感。仍取故道歸。偶登坂少憇。余坐。諸人皆坐。見白雲庇庇舒卷不恆。倏忽萬變。雲有孤飛者。羣遊者。旁午相觸者。前後相逐者。有滃滃四起。忽復回互者。少焉衆雲爲合。直來逼人。余輩急起。欲避無地。頃刻匼匝。並在白光封裹中。余歎息謂修明輩。吾與若終日地下看雲。亦曾見如是雲乎。嗚呼。此乃其所以嶽也。修明皆憮然。返於庵。僦夢禪榻。深山無酒。倦劇如醉。越明日。宿霧益壯。似欲雨者。然不甘枯坐。於晨餐後。信脚登山。已過丹霞寺。余自下上。有客自上下。邂逅於泉樹翳薈間。客乃吳人。亟搖手謂余曰。勿往。適峰頂大風雨。徒敢公芒屨。强挽之至庵中。然庵處固猶未霑濡也。余疑之。客曰。茲嶽蓋有三天焉。自玉板橋以下一天。自橋以上至半山亭一天。自亭至峰頂又一天。往往雨其上。霧其中。雨其中。霧其下。而甚者或雨其下。霧其上。霧其中。非復人世陰晴也。余又歎之。有頃。天微霽。余意仍欲搜傍勝。屢目福。福謝無有。良久。曰。無已則下火場。於是遂東之下火場。然心怪厥名弗韻。比至則畦壟織俗。所見無非野髡名稱其實。但竹石硐道。亦彷彿昨日兒卒路。差可不悔。時霰霂已霏霏矣。疾趨返。未及庵而大雨。明日又雨。余推匡坐繩牀。時時呼老衲說無事鬼話。福笑於前。修明歎於側。僧童輩皆寂無聲。老

衲炊飯作供。案閒有蒟蒻根。竹花菌。皆山蔬也。余屢爲啟餐。蓋自丁亥至乙丑。凡三宿庵中。留小詩於壁記之。明日庚寅。雨少歇。霧晦如故。余決策前進。褰裳先登。仍過丹霞。僧智融持一卷索詩。泚筆題之而去。遂歷會泉。經湘南寺。徘徊弗果入。乃至南天門。此土人所稱橫嶺者也。嶺當岡巒之脊。嵽嵲綿亙。實中分嶽。嶺之陽曰前山。嶺之陰曰後山。又自山下仰矚者。高迄嶺而止。自峰頂俯矚者。卑亦迄嶺而止。蓋登斯嶺。始獲覩祝融云。時有僧持茗出飲客。傖夫而操吳音。修呼問所勝。對曰。過此則飛來船講經臺矣。遂從歧路趨至船所。船之上下左右皆石也。船則高庋兩崖閒。適當石之門戶處。人皆從船底往來。船上亦捫躡可登。余與修盤礴流連。未始不歎其奇也。周視絕壁閒。有題曰石舟者。有曰蕤雲釣月者。又有擬題曰慈航者。以船喻舟。都無是處。往觀講經臺。臺上劖有壽嶽二大字。云是宋徽宸翰。然奇處正不在此。遂復返尋登峰路。時雲霧迷離。對面茫茫。如半山亭時。余輩惟以福爲目。福高亦高。福下亦下。經獨覺門故址。余忽恍然。低回久之不能去。蓋余初登橫嶺時。將謂過此以往。當步步舉蹤。直到上頭矣。不意此處復作凹凸。既斷復起。類蜂腰然。然嶽中絕無關緊處。而余獨默契其理。以爲登峰。非如此則不妙。似先得我胸中邱壑者。未暇與俗人言也。經獅子泉。入上封寺。寺僧極一茸。向人惟攢眉說苦。然寺亦漂搖頹殆。無住

理。去之。上天尺庵。至峰頂時。雲絮四塞。白日睅其外。一氣氤氳浮動。如混沌未分時。遊者亦莫知為祝融峰。則有小祠石。其垣鐵。其瓦前以位嶽帝。後則思大禪師。有行僧顛霜種種。從祠中出。自稱雒陽人。曰。余老此孤峰絕頂十五年矣。指余輩登望月臺。數人者。據石趺坐。相顧淒然。如在窮荒海島中。時見雲色稍明潑。幸其或開。僧掉頭曰。全未全未。余悵然乃下。此初登也。遂西過不語巖。至會仙橋。橋即道書所號青玉壇。又在後山之後矣。兩崖斬然中斷。如峽。惟近北崖者石脈不絕。如斷拇枝。指相去三丈許。復突起而為會仙峰。橋橫跨之。廣可數尺。下臨萬仞。余飄然徑度。僧從之。餘人或色戰縮朒。久之乃過。然余既度此峰。天色忽慘變。濃雲如墨。溼霧滃滃。蕩滿窅冥。疑非人世。余亦悄然悲恐。提僧臂曰。人言地獄景象。幽晦無晝夜。當作如是觀。修點首。去峰數尺。復有巨石。甜闊初不相屬。或云可躍而下。以試人之心。遂名曰試心石。石隙有古松數株。拙禿如畫。不知何似天台橋畔。峰上望搭身崖殊了了。路紋如綫。足跡可數。會昏黑。不辨陵谷。身困難搭。心亦懶試。仍循舊徑南下。過觀音泉。蒼翠幽溼。步步踏落葉。有山衲扶藤相御。則觀音巖僧碧瓊也。巖一名圓明洞。一名高臺寺。今皆不可攷。獨巖在耳。巖左復有小巖。蓋新出之土中者。其洞外有石龍首。洞中有降龍尊者像。不知何代遺蹟。向來遂埋坳爾許年。巖額平廣。如席。僧或乞名。余

即題曰降龍巖。傍有石類蝦蟆。西嚮凝望。如請雨者。而觀音巖上故有圓通閣懸崖置屋。結構牢密。僧指石上短松曰。此念庵羅先生手植也。薄暮霧愈甚。就憩閣傍僧舍。神骨頓覺高寒。中夜時聞淅瀝聲。蓋林露霣籜。衆山溜泠泠。俱非雨似雨者。比天明。乃真雨。披衣出戶。四望酸然。僕夫況瘁。余猶躊躇未決。問福。福不言。問修朗。朗曰下山。修亦曰下山。余無可奈何。遂如所請。然終不能忘會仙橋也。復踏幽逕往觀之。昏黑如故。乃東觀望日亭、舍利塔、脫殼池、而還。返至湘南寺。忽閱圖經曰、此處有貫道泉。亟入寺訪之。泉頗幽冽。石壁間有大觀中趙忭絕句。忭不知何許人。詩亦平平無奇。而此山唐宋人留題絕少。見此聊慰興耳。復過鐵佛庵。庵前為歧路。東西分。由東道下山。可十五里。即前日來時路也。西道倍之。且茅塞不良於行。然福嚴南臺諸境俱在西。余一意討勝。遂麾奴子肩襆被。從東下。而余與修朗輩策杖而西。仍下兜率庵。至中庵。庵荆扉反鑰。惟餘蕉花守籬外。道經已公巖。巖在隔溪。徑路斷絕。余意頗憊。而福力為此巖殊絕。非衆所見諸巖比。遂從亂石儡樹間猱挂而下。入巖見空洞可容百餘人。福言不謬。有五臺僧瓮其中。闃足音跫然。似有喜色。余默思此中面壁。何減少林。祇恐為僧心不了耳。出巖。天忽霽。路漸無翳。茅葦如人長。時見衰敗中一片皆兜艾菊。土人或不識此毒卉也。然花自可翫。望福嚴寺在前。欲往詣之。而

福先引至羅漢洞。洞即獅子巖以形得名。相傳前代有五百聖僧居之。日飯於福巖寺。寺中故有凡僧五百。合為千人。然飯罷輒隱其半。主者疑焉。一日披荊跡之。盡在洞中。後遂移巨石塞其門。至今無敢排闥者。說雖不經。然余觀其塞處。廓谿如城闉石自內出。殊不可曉。石傍有隙。修以杖探入數叩之。聲硿硿然。俄而狂飈怒起。福曰此豈洞中羅漢嗔耶。往年故有雷雹之異。然同行者皆不顧。益賈勇躋其巔。風倍勁吹人欲墮。有頃乃下。風亦旋止。坐坡側少憩。正見三生墖鼎立層岡。纔露髻結。會僂傴告憊。不任躋攀。囑修福兩人往先之。有奇則以聞。良久反命曰。亡奇。乃已。遂入福嚴寺。寺亦無他奇。惟古松數章。龍鱗猬果。實為此山之冠。余亟稱之。寺僧為檇李人。向余指畫形勝。云此地四峰環拱。後嶂則猴猊狀也。前臨平畬。有孤垤突起。如龜爬偃。且行且視之。信然。時已過胡餘之南臺寺矣。回望宋人黃桂所書大壽字。在宿莽中。遂至退道坡。坡間石磴。略如東道所稱雲梯。而廣長數倍。歷百餘級始盡。或呼為天生磴。察其像則金牛跡存焉。蹏痕參錯。間以人趾。此中安得有是跡。豈亦效蠶叢故事為之耶。下瞰嶽廟。歷歷在目。以為西道之勝已盡。而道左有三石相疊。俯瞰敧巖。欲墜不墜者。飛來石也。修明輩皆危且奇之。余曰。夫嶽則廣矣大矣。諸勝備矣。胡拳石之足多。抵廟時。天已暮。余中夜深念此來。往返於嶽。自丁亥迄辛卯。凡五晝

夜矣。而山靈妒人。雲煙黨錮。祝融之真面目。其終不可識乎。澄爽有待。務堅定以勝之。越三日甲午。天則大霽。曉望眾峯歷歷。若黛如沐。余仰面長笑。不復言。忽呼僕夫戒裝。於是提修篁。朗仍取王板橋故道而上。江山草樹如故也。而點綴眺聽。爾處軒豁。恍如別一天地。令遊人精神怒生。俄而半山亭。俄而觀音巖。皆疾於鳥。巖僧環復趨迓。山阿草草相勞苦。是日碧空皎澈。上下中宇。欻然同一天矣。絕無向客所言兩三天之感。而余輩懲前者雲阨。有戒心。皇皇焉惟恐失會仙橋。接屐而趨。至橋。則日方亭午。此番陵谷劃然。崖為之加深。橋為之加細。余仍飄然徑度。餘人從之。時修篁試心之名。欲從甜閣處躍而下。環從後呵之不止。竟躍而下。有奴子繼之。而余亦從橋畔梯而下。繞峯而達於所躍之石。諦視石上字。乃定心。非試心也。然定而後試。良亦至理。石隙禿拙松。故無恙。有善緣木者。能王長其間。獨捨身崖。則無敢嘗試者。身固重於嶽耶。遂趨登峯頂。是日。天地始分。鄉之混沌者。一變而文明。矚懷極目。見眾諸境。咸來奔會。環復一一指畫。和下其手曰。此某峯某峯也。又下其手曰。某河某河也。復四面下其手曰。此周遭大小諸某某山。衡陽郡邑也。長沙郡邑也。邵陵郡邑也。余悄怳久之。或叩後山諸勝地。則皆在峯腳右畔。如古大明寺。如茅坪。如九龍坪。又歷歷八環指掌。精藍叢蘇。遠松如薺。噫吁嘻危乎高哉。自登此峯。而七十一峯皆盆

國學扶輪社印

砌間物耳。今而後祝融君猶得不以真面目奉我乎。此再登也。將下峰。閒傍有太陽虎跑二泉。遂并觀之。太陽泉亦與貫道諸泉伯仲。而由泉以達於上封寺。有石覓焉溜涓涓。緣之以下。約二里許。云是唐時一老女所鑿。至今以名其覓。此老女大好事毋乃蹋地唤天。無聊之極思耶。虎跑即在寺後。出樹石根罅。淙淙不絕。然皆不甚著。歸巖語環曰。余詰旦欲觀日。環曰。今且請觀落日。遂假道圓通閣。上觀音巖頂。與修並坐觀之。烏輪墜處。與平地所見亦略同。但下方已㬫眹。而山際猶燁燁弄景為異耳。是夕念念作日出想。殆不成寐。夜半。環促之起。嵐氣嚴礙。不霜而淒。行者皆擁罽挾纊。暗中燃枯竹。牽連至望日亭。時北斗煌煌在天。寒雞尚未初號。同遊數人。莫不延頸東望。恭默竦立。如金閨待漏圖。從者或蟄僵蜷縮。抵背鼾睡。久之。月始上。盈盈一鉤。清輝如濯。此人間夢回酒醒時也。又久之。東方始作。初僅一痕白。白者漸高漸淡。則黃繼之。黃者纔高則紅繼之。紅者既高。則紅盡處又漸淡而為白。白則又黃。黃則又紅。如是者又久之。乃吐一綫於莽蒼間。倏而半規。倏而全輪。紫燕支赬玉盤。不足以喻其色也。轉瞬扶桑蕺拂。則色化而為光。不能正視矣。而觀者咸鈍光中。猶蕩漾如冶金。此不知是日動目動。時朝旭已瓏瓏。同遊者人人滿志而去。無他望。而余獨中懷勃窣。似仍不能忘祝融。乃復登之。瞿然顧其後。相從者惟有一修。是日所見

則又異雲彌於山腰。凝而不流。無遠近皆作一片白。日光在上映之。粼粼淵淵。遙峯如鳧雁出沒渺然洞庭萬頃。余不覺驚喜狂叫。顧修曰大奇大奇。昔人云。雲海蕩我心胸。此其是矣。蓋余三登峯而山亦三變。始則海。終則湖。獨中所見者山耳。嶽哉嶽哉。何其善幻而不測也。觀止矣。亟去。無太奢侈。取造物忌。既返於嶽。遂浩然南下。將至湘南寺。忽又簡圖經。知此處有隱松巖。不憚煩披蒙茸搜之。荒陋殊難為品題。不知何故被此嘉名。或者岸谷變遷。抵寺。日猶未晡。是日蓋乙未也。計往返於嶽者又兩日。於是遊聲始振。乃公對鏡引杯。頗有驕色。栩栩然自謂目無全嶽。而嶽廟前招提星羅。煙巒相望。豈遂略無小勝可紀。則拱手應客曰。敬聞命矣。竊已於前兩日了之。以壬辰了其西。則集賢書院也。宮庭肅潔。清風穆如。諸賢人姓字煌煌。所云開雲霽雪之先輩具在。院後琅玕萬个。間以瘦松。芬碧瀟疏。能使六月無暑。或采杜句題曰湖南清絕地。差不惡。此外如胡文定湛甘泉兩祠。僅可儆元旦酬酢例。到門投一刺而去。不見主人。以癸巳了其東。則所謂華嚴閣甘露林諸所。俱卑庸無足道。最後至一處。號近聖蘭若者。廣長不滿十笏。室已閒寂。偶爾步入。正中有出山老迦文。妙相莊嚴如生。肉色溫好。紺目波流。顧人而笑。余極駭悅。修朗亦皆駭悅。歎未曾有。然莫識所自。返至司馬橋。適遇福。試詢之。福遽曰。是某所活佛耶。余輩始知為活佛。獨

怪此中人殊之心眼。不活佛之則已。既活佛之。不以活佛之道事之。而乃聽其抱膝冷坐於蟲絲蝸篆之下。衆生夢夢至此。此前兩日所了廟傍小勝也。攷圖經水簾洞去廟差遠。乃以下峰之後一日。往了之。其日則丙申矣。暄麗如暮春。仍呼福導夫先路。行十里。經桂藩新卜寢邱。稍坐松根觀之。亟去覓水簾路。而福初不識途。妄引余輩入山。行二里許。不聞水聲。頗疑之。望見隔溪村煙曖曖。甚嫗雞犬。如桃花源人家。命福往叩之。始知誤入。急返故道。得牧牛兒為指南。越陌度阡。跰蹥跛躧。閒久之始涉澗。舉頭遙見白練。知是簾所為。然此微簾耳。又行二里許山路。始見全簾。蓋明不能從焉。獨修與余偕。飛流自山頂兩折而下。峭壁高可百尺。水徑之。故曰簾。瀉珠濺玉。真有銀河九天之想。敧坐崖上。毛髮淅淅。動骨俱清。簾畔大字標天下第一泉。而余所坐處。石平如砥。亦大署朱陵太虛洞天。其傍宋元人姓字楚楚。視嶽有加。然皆不見汗青。何殊腐朽。聞水中有沖退石。堪坐臥。苦斗絕無路可下。未敢以身許之。然此處亦值得一死。恨不立化為猿鶴。余歸逐目修。言此亦奇觀矣。未知與匡廬瀑布。孰為雄長。顧水而簾。簾而洞。三之則美斯全。今乃闕一。故吾深覺其簾。而猶微恨其不洞。返至先所涉澗。即簾之餘。渴甚。掬水飲之。果甘洌異常。此泉合置第一。抵廟。偶過準提庵。忽有懷赫蹏見訪者。為天台寺僧湛公。湛公之來。則邀余為方廣遊也。嗟

乎。余念方廣久矣。未入嶽。神已先往。但以距嶽頗遠。故後之。今不意遂得湛時弗可
失遂。欣然命駕。以明日入方廣。有從余遊者。即前送余茶庵別去者也。其日修行朗
不行。或便謂修勝朗。然山水有緣。亦胡可強。初所歷皆官道。平楚蒼然。黃疇相錯。矯
首望天柱赤帝諸峯。猶冉冉送客。久之始入山。山徑崎嶔。微類福嚴路。而詰屈倍之。
既過西明寺。則益巉巘不倫。怪石虎蹲。藤樹交陰。林礁齒齒。千澗皆鳴。行人屢入箐
樾中。幂歷如幄。或數里不見天。惟聞蒻蒻龍從下。水聲澌汩然。亦不辨水所在。時於
莫葉疏隙窺見之。桐栗俱歲年老大。結實纍纍。枝頭自笑。沙磴多碎散石膚。布地如
魚鱗。瞸瞸有光。或即舉以當雲母。仙家大藥。不應狼藉如許。徧歷峯巒。竟日不逢
一人。鳥雀相呼亦少。斜曛始抵方廣寺。寺故壯麗。屢遭燬攸。今遂零落。然規模猶依
稀可想。殿上佛軀極偉。皆負牆露坐。壓隆於舁。覺活佛遺際猶幸。立荒臺位望。四面
銛峯芭簇。環繞如城。僧言此地形絕似千瓣芙蕖。寺基乃在蓮房上。熟視之。信然。遙
指疊巘有紅葉丰茸。正出萬綠深處。余與修睇盻久之。秋魂欲醉。飯於僧閣。窗扉怡
悅。此中儘堪寄夢。而進已厄燜於天台。勢不能不天台。遂別去。過洗衲石。補衲臺。皆
梁海尊者遺蹟。石去地無多許。水徑其上。欲簾不能。然簾意亦可想。臺則硱碖樹石
間。可設蒲團趺坐。後人或又題曰嘯。獨計此一衲耳。既洗又補。何當復嘯。稍前度石

橋修翳四合。激湍清越。此亦絕無潮聲處。而余又樂之。低回駐戀。如過獨豎門時。既瞑。乃投天台。一徑森黑。穿蘿而入。寺極典嚴。是湛所經營。頗不類巖阿結構。明日晨起。往觀拜經臺。惟有荒寒一片。尋無縫塔。塔甃亂石為之。徑當兩山之會。罡風曉昏雷吼。而浮圖尖終古矗如。甯無呵衛。回視前山椒。亦有亂石塔。與此相望。昔年經震霆摧而為二。然俱植不踣。以彼塔匹此塔。所謂東鄰西子也。返過妙高峰。峰通體皆石。峭壁仡仡。如百堵牆。而石上有一徑。儼然軌涂。即以車轍名其亭。上劉留元圭六大字。柳骨顏筋皆備。殊可法。有石欹覆高崖間。其形正方。曰分糧斛。不知斛化為石。石化為斛。又有稽首石上者。膜痕宛然。石乃不剛於額顱之。失笑。返於寺。湛欲相淹信宿。而佳處已盡入奚囊。安能為蘇蜀留。偶聞福昌寺龍潭有幽致。遂紆道取福昌路而下。既至則茫不知潭所。寺中人導觀之。潭處亂石間。竹藤罥途。遊屐罕到。一泓黝窅。疑為龍湫。修稍進。投石試之。導者變色呵止。以是潭當殺人故。然我輩豈潭所得殺也。笑而退。是役也。以丁酉往。戊戌還。初志在方廣耳。乃兼得天台。可謂不負西來意矣。擬束裝言歸。忽披圖經。儼然起曰。尚有黃庭觀見遺。其以明日往。至則荒寂無煙。松筠空鎖。亟訪魏元君飛仙石。突兀傍麓。跋腳朗吟。半天笙鶴。縹緲可想。返至中途。聆澗聲觸耳。知從絡絲潭來。忽憶前福所指潭處。尚未到。慨然往尋之。衣榛帶

棘。上下岡岅。乃達潭所。潭不一水。水不一狀。然潭所徑。無非澗者。歇卧石上。看壁間飛流。所謂砰硡如奔雷者。足當水簾之半。然又不可以簾論。故是簾類别耳。水傍有山客某小篆趙澗二字。鈎畫亦俊健。世人耳尊於目。趙澗之名。遂以絡絲潭而掩。非身到。誰知之者。是日己亥。山行告終。雙履盡穿。踵決尚未覺。明日庚子。高卧僧舍。稍息勞生。然胷中躍躍然。全嶽動盪。醒與俱醒。夢與俱夢。方寸幾不能自主。辛丑乃出嶽寺。僧送之廟前。見道左頑石。上標佛號。漫訊之。僧曰。此嶽石也。蓋世傳嶽帝宮故在峰頂。陳時有思禪師欲踞其地。與帝約曰。吾拋一石。視石止處。創爾祠。故祠遷於平麓。即今廟是矣。余又爽然。念此等閒瑣事。不叩則亦不知也。凡余所歷嶽中諸勝有前人所未及者。多以意問得之。九煙氏曰。余於茲嶽。蓋亦得其八九云。從來品嶽者。高言祝融。幽言方廣。奇言水簾。余既兼而有之。若夫高外之高。幽中之幽。奇前後之奇。亦鮮不爬羅剔抉。征嶮伐荒。鶩入詭出。與猱鼯爭智勇。可謂不遺餘力矣。所微憾者。獨後山未到。人言其金碧繡錯。緇錫如雲。安可過而不問。噫。余本以數千里外之身。一旦裹糧奮艇。跋涉山川。徒以嶽故。若謹取金碧緇錫。鋪染快目。豈一所急。且亦豈嶽所望於余者哉。雖俟異日焉可也。

志園記

董說

癸未之歲。余數有元怪夢遊。感而作夢鄉志。其明年。湖上虞聖民氏館靜歗廬樓諸子鄉晉聖賢遺文。謂余曰。我悲夫世之車奔馬馳也。而貧且為志園。願子記之。余曰。諾。志園奈何。聖民曰。我園也。志而已。故名志園。依山結屋。環竹樹。臨清流。因出其圖示余。圖如其言也。余曰。異哉。此余所謂夢鄉者也。子姑俟之。余亦將為夢樓。頃余在苕溪道中。夢踏雨穿亂篠。俄兩山拔立如門。余從門中行過。松陰十里。遂登一石樓。樓中几榻窗扉。皆石也。其上有石牓碧篆七字。字如飛鳳形。其文曰。七十二峰生曉寒。今余每飯。意未嘗不在曉寒也。余夢樓成。當并為子記之。明年乙酉。聖民徵前約曰。我近得桃花源圖。名畫也。我將以為志園。余曰諾。僕采藥未暇也。又二年丁亥。聖民復手一紙告余曰。我志園又更矣。此吳愍僧巖居積書圖也。我將以為志園。願子記之。

濤書序

騶衍曰。中國於天下。乃八十一分居其一分耳。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內自有九州。禹之序九州是也。不得為州數。中國外如赤縣神州者九。乃所謂九州也。夫九州之中有中國。中國之中有雲。雲之中有濤。濤耶小哉。鄉人董生年二十。家甚貧。

不能裹千日糧。徧足跡天下。其性情憂愁。又不能久鬱鬱困此土也。於是謀所以重大潯者。凡生於斯。長於斯。讀書於斯。得四十四人而集其文。謂之潯書。或曰。董生狂甚。異時高皇帝版圖海內戶口六千餘萬。其以文章名後世。不過宋濂等三四人。大抵二千萬人一人也。今以區區之潯。一旦得四十四人。積累之則縣可數百人。又積累之則郡可數千人。又積累之則中國可數十萬人。伏羲以來。未聞有數十萬人文章之士者也。此董生之過也。或曰。愚甚。當今謀一方。曰禦盜。曰賑饑。董生既病且憊。勿能提干戈備儒將軍之數。又貧未嘗推飯飯人解衣衣人飲食二十年矣。無尺寸之功於潯。獨時時馳騁談說高下百家。為萬緩不一急之章句之事。此董生之過也。董生聞之曰。狂董生者。知董生者。不知潯者也。愚董生者。不知董生者也。古蓋有里社焉。是役也。不以古道重大潯而以文章。此董生之過也。

梧舟遡陟記

王世美

余敭歷粵東西者十有二載。補牘乞休。今春始獲俞旨南還之棹。由三水遡游饒歷洪都。順流無關。此便道也。若由梧涉平樂桂林至興安分水龍王廟。計程千里許。悉遡流而上。不無稍艱。因宿懷洞庭岳陽之勝。冀借便道以慰目渴。遂於七月望。決意買湘潭之舟。計梧州九十里抵龍江。向設驛遞。今久廢。蕺苹鮮。側有丞相祠。莫覓主者。詳詢履歷。第空山荒谷。覆題無憑。定非無功德於茲土者。由龍江過旁竹至昭平。山水平衍。無足記。由昭平至平樂郡。則紫山峙其東。曲折迂回。上有九峯。險不可陟。寰宇記。山中多木客。行坐衣服。不異於人。時出市貿易。自言秦時造阿房宮採木者。且能吟于瞻詩云。山中木客解吟詩。蓋記此也。土產多子花。賣花之舟鱗集。且東粤之鹽。去永衡贊慶者。必由此。因設榷焉。過平樂。則為桂郡之陽翔縣。縣瀕灕河。邑三峯於城內。峯頂崔峩。下瞰清流。若俯而聽潺湲者。再進為畫山。黑白層間。屹立千仞。望之如天生圖畫。山頂奇花異木。莫可名狀。時行舟已暮。遂宿其下。少焉雲破月來。四山環繞。僅中泓一沼。如名園方塘。銀星沉波底。魚躍樹杪。水光月色。相映清絕。兼以風送花馥。蛩傳蝉籟。致足樂也。再行百里過灕山。一名象耳山。以其突起水濱。形似象耳。漢時封南粵。戈船將軍出零陵下灕水。即此。再進里許。即桂林郡。粵西之

都會也。襟五嶺。控兩越。山水之奇甲諸郡。洪武十三年。封靖江王於此。王府卜於城之東北。獨秀山削立五百餘丈。下有石室孤峙城內。王城遂據為內苑。之巔環以歌樓。繞以舞榭。當日管絃之聲。幾欲聾山。

本朝則定南王居之。虎帳鼓兵。柳營試馬。橫磨劍半萬。固一時之雄也。不虞壬辰六月。全州失守。偵探杳絕。平西兼程夜襲。城陷。定南死之。燎原一炬。六宮焦土矣。丁酉改為貢院。余經遊其地。見畫閣空殘堵。雕闌僅落花。不無荊埋綺石。鶻哭悲笳之感。興亡洵彿電哉。府之前為灕江。江左有伏波巖。高可千丈。俯瞰灕水。有洞可容二十餘榻。戶牖穿透。石如蒼玉。洞旁懸石如柱。去地一綫不合。傳為伏波試劍石。洞名還珠。舊傳漁人得珠。夢龍求而還之。故名。江之右有七星巖。七峯列如北斗。李剛詩云。只道天文排斗宿。地輿仍亦列天文。絕頂有道院。唐祀老子於此。巖之半為棲霞洞。入洞行百餘級。始得平地。炎夏無暑。隆冬溫然。巖前兩崖壁立。仰視洞頂有龍跡。其下水聲湧激。如在三峽中。盛夏泛舟於此。涼氣逼人肌骨。天巧耶。人工耶。奇奇怪怪。可能臆度耶。遊流百里。即靈川縣之靈渠。其源即灕水。秦始皇將伐五嶺。命史祿鑿渠。通舟運餉。歷靈渠二十里。則為陡馬。陡西為古嚴關。兩山對峙。中寬數百畝。最稱險隘。前一雁頭山。有諸葛城。中多毒蛇。雉堞如故。豈武侯之神憑依其間耶。至考陡

之顛末。興安靈川之界。有海陽山。湘灕二水出焉。向俱瀰漫於平衍河。直奔全州。於粵西隔絕不相通也。傳有元鼉夜開其道。雞鳴不得通。遂死其處。嗣建武中。交趾女子徵側反。拜馬伏波。沿河而進。隨山刊道。因尋其舊蹟通之以運餉焉。第洪濤怒嚙。時通時淤。至洪武二十三年。始命巡撫某鳩工採石。築長堤三十餘里。分為三十六陡。設閘畜水以利行舟。沿隄峙以巨石。繚以鐵錠。隄口時忽有飛來石鎮其上。隄乃成。今有飛來石三字刻石上。陡成。歲運荊湖漕糧萬石。由桂梧抵潯州。接濟潯太兵糈。厥功懋哉。今則歲久隄圮。閘水不盈三寸。舟行苦之。及今議修議濬。可等之緩圖。不為未雨之綢繆耶。嗟乎。擷奇攬勝。憑弔之興會也。或闕或畧。總以付之山靈。通漕利賈。朝廷之根本也。時開時壅。豈堪聽之河伯。是在當事者速酌修濬。毋徒前人誘之後人。後人復誘後人。使揚帆至止者。望波津而嘆蜀道也。因捉筆記之。

九山志自序　　　　李確

余聞之故老。吾地蓋有九峯云。攷之志乘。其說不同。府志略載八山。湖志詳載十五山。如故邑山之去縣三十里也。今不知何屬矣。苦竹山之高七十丈也。今僅一卷矣。他如黃盤鬭牛。遠不可即。蒲山萊蓉。卑不足數矣。當九峯之數哉。余參兩志而衷之。諸山以龍湫為尊。自龍湫而西。則觀山湯山為西之盡。自龍湫而東。則量項高宮至益山為東之盡。然而未盡也。自湯山而西。則雅山為西之西。自益山而東。則獨山為東之東。蓋雅與獨為門戶。湯與益為左右支。而龍湫則堂皇也。今以龍湫為主峯。東則量項高公益山獨山四峯。西則觀山湯山雅山三峯。共八峯。尚未足乎九峯數也。則請以苦竹山當之。苦竹雖一卷乎。大則不及馬鞍。小亦不及龍尾。然天妃靈蹟自宋迄今。且國典重祀海。每春汛屆期。備兵使者奉牲帛必至此山。所從來亦遠矣。似不得以卑而置之也。故以之足九峯之數焉。至於故邑山。今無可攷。愚謂志云舊邑舊治在此。今從而西。回視諸山。概稱之為故邑云爾。非另有一山名故邑也。又志曰顧邑者。吳時顧歡封此得名。今山果誰屬邪。大抵載筆者未必親履其地。而憑故紙陳言。宜乎盡信書不如無書也。茲集非敢臆創。准之以嘉興府志。本之以湖邑志。而參之以顯官志。先圖譜以象形也。次山水以存名也。又次古蹟以徵往也。而釋道兩

教之域廢興於山。賢達諸公之藏顯晦於山。故次寺觀次邱墓。山與海之生物不少也。古與今之遺事非乏也。故又次土產。次碑碣。至於烽寨以備冦。石塘以捍海。而怪異以紀變。屬乎山者皆不得略也。雖然。山之所重者莫如人。而人之能重山者莫如文。人之屬乎山者。少則不嫌其略。而人之能以文重山者。多則不厭其詳。故又以人物題詠終焉。若不佞卑卑不足數者。故不敢附驥。而別集九山草以供山靈之一噱

蠡園前後集自序

客有過余者問曰。宣尼稱好學。以無求為入門。以敏慎為深詣。以就正為印可。今吾子不過有韻之言爾。於敏慎奚當。而就正云乎哉。恐有道者所不許也。余曰。客不聞過庭之訓乎。父子授受。不外言詩言禮。余於禮。未之嘗聞。即於詩亦未敢云窺三百之奧也。不過效唐人近體。稍為拈弄。以自適吾性情而已。夫詩之以道性情。未必非學問之事。出而就正庸何傷。客曰。詩以道性情。此三百之旨也。然則吾子何不上追三代。而近效三唐為。余曰。不然。夫三百之流為楚騷。楚騷之流為漢魏。漢魏之流為六朝。六朝之流為三唐。亦時變使然。譬之三百篇。雅之有大小也。頌之有周魯也。風之有十五國也。且王則降而雅則變也。在當時亦自不同。況至今日。乃云三百哉。雖然。謂今之詩。非古之詩則可。謂今之性情。非古之性情。可乎哉。第性情則一。而人之

用其性情者不能不因時而變今言詩家非乏也柰非功令所急於是賢者藉之以博名高而不肖者又不勝詩能窮人之感旋復棄去又其甚者借以為應酬之具使有識者歎河下皁隷都非正身如性情之道何愚謂功令何礙於詩窮達自關乎遇彼白首窮經之士埋沒此性情於帖括者豈盡詩之罪哉夫有性而後有情有情而後有辭至於辭又不止性情之事也必也有才以運之有學以充之而余言才則拙言學則陋即於唐人猶不免望洋之歎惟是對景會心觸物興感亦自有不能默默已者第未審於吾性吾情果有當乎否也今試就唐人言之李風杜雅元輕白俗郊寒島瘦在作者或不自知而明眼人視如觀火況於有道之士其心清其養粹其識精一筆一削華袞斧鉞具焉余不此正而誰正哉客曰就正之義吾知之矣然子集分前後而前稱居士後稱山人前名某某後名某某何哉余曰人之相知貴相知心客知我心者又奚俟余言之瑣瑣為客囅然而笑長揖而退

雲岫山遊記

雲岫山一名鴈巢頂距吾鄉帶水耳夢遊者屢訂遊者再而未之一過也中秋前五日值天衣禪師社友錢夢生走一介招余且訂雲岫之遊余欣然久之遂以潮後二日往而夢生與何閬先許公珍買舟泰溪招同張敦甫社僧楚章秋巖弟長白夢生

長君元方偕余不佞而九也。時禾黍將登。艾歌未歇。鼓棹而南。作秦溪秋泛詩。已而夕陽小雨。爽人襟袂。而同遊者不無搴裳濡足之虞。未幾過金粟山寺。寺始吳大帝時西域僧康會所開山處。所謂經來白馬寺。僧到赤烏年者是也。宋乘代傳。至今獨盛。一禮費隱老人而去。作登金粟寺詩。而雨益淫淫頭上矣。夜泊紫雲村。作雨泊雲村聯句詩。詩成雨不止。社中曰明日之遊。天吝其緣。可奈何。余寢不成寐。至四更。山吐月矣。比曉夢生促家力治飯。余與同社登根芝橋。看朝霽。見羣峰環翠。一水拖藍。山腰碧烟。漸作金紫相此。海日生殘夜時也。楚章辦一竹兜子。載余先行。翠微紅樹掩映左右。須臾過湖山嶺。望金牛硤。石壘孳空。築室其上者。雖未竟。而雲窗月竇。居然可仰。再過黃泥嶺。湖光海色。層映沓赴。歷長水澗。轉入村墟。雞犬桑麻。蕭然塵外。適歌甫元方左道從湖上來會。語其所見。似另闢一境界。作入山詩。山勢陡峻。未易造極。歷石磴九盤。尋初憩三休雨亭不可得。至雖坧地。松寮竹隖。煙圍雲繞。時而清磬一聲。諸天俱寂。而同遊者始快有住地也。作集雲岫庵詩。庵踞山之椒。去頂猶半里許。主僧傳輝說古而氣韻談山之勝歷歷也。乃與俱登峰頂。羣山俯其下。大海環其外。高陽敞其陰。而湖瞷其陽。越上夏蓋諸山。曾不數十里而遙。而余輩亦若置身於浮雲飛鳥空青遙白之間。從來夢想不即遇者。一旦袒而踞之。諸君子惠我良不

淺矣。作登雲岫絶頂詩。傳輝治午餐。飛復導余登高陽山。高陽固衆山之望。而人皆知有雲岫者。以雲岫距兩湖近。登高陽則不見兩湖。故專美雲岫耳。而白雲菴又專高陽之勝。有泉有竹。遊屐時一過之。作過白雲菴及白雲泉詩。轉而北爲譚仙嶺。譚仙字景昇海昌東界也。昔譚仙作化書。爲齊邱僞所攘。浮之華晝不死。既而仙去。有丹井遺蹟。余欲往觀之。而導余者復嘖嘖金沙之勝。遂降觀於金沙之塢。金沙固雲岫與區也。屋僻而潔。僧樸而古。稼圃一區。竹石萬行。不至此。正不知此中別有天地。而余前登高陽。則後閬先楚章。既觀金沙。則又後公珍長白。豈非以險遠故耶。作金沙塢詩。於是日薄虞淵矣。尋前徑怯甚。遂取遠道而歸。輝上人已篝燈煮茗待矣。作宿雲岫贈傳輝詩。漏下二鼓。夢生元方興益豪。欲登頂酌月。而小雨不果。意者造物亦吝此一段景光。不令吾輩收拾俱盡。留作他年快事乎。乃就寢。黑甜甚酣。而閬先公珍教甫高吟達旦。予始推枕起。偶尋詩至望湖石。見片雲從後山出。諸山足皆浮雲氣上蒸而白雲狂馳。旗靡轍亂。諸山在白雲中。止餘碧痕縷縷。少頃則山與湖與海俱作白緜兆矣。余大快叫絶。呼同遊不及覩。而此番光景。山亦似有私於余者。轉瞬間嵐氣侵肌。冷不可留。疑其雨也。遂促裝下山。傳輝送至舟次。始別去。不數里。大雨滂洞。回望前山。隱隱雲煙中。每令人徐思而得之。山於人洵有深意哉。忘機子曰。余聞

之遊有三得焉得人得地得天夢生諸君逸情傑構人勝矣荊湖百峰地勝矣而佳辰良候天固可必乎茲遊也吾黨厚有天幸焉方秋亢旱桔槔聲苦則宜雨煖日烘雲遊人揮汗如漿則宜雨瀑枯泉涸山倦而瘁則宜雨今雨而後遊山之精彩經洗濯而可掬遊而後雨山之神情更隱約而可思而至於奇探幽討之日凡嵐光水光海氣雲氣石氣松聲泉聲鳥聲鐘魚棋斧聲花香草香旃檀香帆影林影燈影夕陽殘月影潮音梵音空谷音樹色野色朝煙夕霞色皆隱見變幻於耳際目際夢魂之際理感而噫歎趣得而吟嘯神遇而忘言夫孰非天為之哉噫地非人不顯人非地不快而人與地非天不奇知此始可與言遊矣

遊敬亭山記

敬亭惟三峰勝三峰惟翠雲勝余客翠雲二十日則以鍾鋆如咸如兩世兄地主情深適館授餐置我於斯而不使遽去而余始得窮日之力而搜討焉每一日遊則一日詩如與詹于南劉舒先兩鍾兄則有齊雲天際閣之遊與濮陽璞玉張偉玉劉共之則有翠雲後峰之遊與劉參紉慧初上人則有澗西靜室之遊與如初上人則有閒雲庵敬應廟海棠灣之遊而與遊第二峰則后長源鍾鋆如也與遊第一峰則凝初一枝兩上人也與遊第三峰則兩鍾兄招曾斯上人囊貢泛舸而為重九登高之

會者也觀止矣敬亭無遺勝矣顧余何人有何緣何福而食息寢處於此山如過屠門而大嚼行且鞭之以去使無一言紀其勝如三峰何如兩鐘兄何大抵三峰位置不同情狀亦異如第三峰樹膩而石倹惟足濯長溪盪胸南湖足霸東偏也第二峰頂石皆橫出而肘腋翠雲凡空山鐘磬天際樓臺二峰專而有之斯為盛矣第一峰樹等翠雲而石倍之山半之石橫如磴可躋山頂之石竪如屏可依為獨奇耳至若登頂四望則百雉如丸千林若薺山與雲而俱齊江接天而並遠凡我目力之所能至無不呈奇效靈而來會此則三峰之大都也若夫蒼松成列丹楓閒行如遊仙源圖名始秀蘼蕪散芳如遊香國亭高出鳥客到齊雲如遊天都崦嵫始眠三竿未醒如遊華胥且曉煙暮靄疑銀濤疑蜃氣疑兜羅緜又如遊龍宮海藏中卻笑此身亦仙亦佛矣至於夕陽佳月之分輝空谷高林之殊響溪雲山雨或陰或晴沙鳥風帆時出時沒莫不易地變形轉瞬生態而問之山靈亦不知何以乃爾旨哉相看兩不厭之句太白其先得我心也哉然太白號詩仙亦嘗擱筆於黃鶴而余枯腸澀墨作剌剌不休語唐突名山將毋為有識所笑雖然予於茲山更有不能默默已者憶十年前與元翁鍾師有敬亭山待子之約今青山不改哲人已遥余之斯遊又不勝西州之慟矣

遊陳山記

環浦之山有九。而可覯者四。湯山枕城而尾海。一日可三往返。其觀近。獨山孤處東垂。蕭然自放。其觀遠。稚山巉崖峭壁。雲蒸霞幻。其觀奇。惟陳山獨崒拔諸山之上。高峰遠覽。泱泱乎洵大觀哉。歲丁丑菊月之二十七日。長鱗王子初度之辰。余偕時子聖傳王子長君猶子豐攜具往遊。維時禾黍登場。鴻雁在天。松翠楓紅。點映林麓。拏舟而東。不移時而抵山下。飯於興福禪院之松寮。主僧供茗罷。問萬松臺遺址。幾幾荒煙衰草。惟白龍君母子廟貌。丹碧重新。則友人馮茂遠之力也。循徑而上。贔屭登攀。長君猶子。似勿克從。亦步亦趨。時子每先焉。而王子則瞠乎其後。為坐笑者久之。復力而上。尋所稱翠微深處。不可得。迴視兩龍祠。已在下方青靄中。然陟頂猶未也。初自城隅轉而望山。疑山倍西山無幾。既自溪上轉而望山。又疑倍東山無幾。及登山未及半。而西山已屏伏矣。既及半。而東山又退處矣。乃知茲山之高。不必盡乎頂也。登頂矣。面平原。俯巨浸。西望秦山。則祖龍所曾駐蹕也。南望越上諸山。千青萬碧。出沒煙濤中。則神禹玉帛之區。句踐薪膽之鄉也。東望羊許錢衢諸山。若有若無。如鷗如粟。則西浙之門戶。而戈船下瀨汎守之咽喉也。遠望蓬萊弱水。則海天一氣。灝乎莫可識別。令人有凌雲御風之思。因念昔人鞭石駕海。尋長生不死藥。迄於今三

神邀然。翠華何在。反不若漁樵笠。狎鷗鳧。侶麋鹿。長得有此山海之樂哉。山頂舊有涵空臺。一覽闊。今故址基夷曠處。猶足令人神往。折而東。尋龍母冢。相傳在盤陀石下。石隆起二丈餘。頂復有石覆之。意其中空為瘞蛻處。亦未可知。白龍君者。壺於宋。旱禱輒應。近事載茂遠記甚悉。歲三月十八。縣官走祀壇下。是日。風雨驟至。謂之洗墓雨。又相傳為龍望母云。今雖不盡然。余猶一二見之。非誣也。再折而東不數武。則龍湫在焉。石泉一泓。檻而正出。雖流不甚駛。而味甘且洌。較二泉幾近之。坐聽泉聲。泠泠濺濺。響出石罅間。可以滌塵慮。靜道心。不至此則曠朗之胸。不證沈默。吾於茲山猶未為有得也。海門潮落。山日已晡。從華表取道下山。迴視初登之難。不啻倍蓰。李充翁云。上達者住腳不得。下達者留腳不住。吾於茲遊信然。山東之坳煙火數家。清谿石橋白雲紅樹。彷彿桃源。適有渡口漁舟。正不知作何問答耳。山有鳥。仲秋始至。名秋鳥。可充盤餐佳味。腹有青胡椒。知從日本來。見寰宇志居人網此為業。余顧謂王子曰。吾願解茲網。為子祝長生可乎。王子曰。祖龍非求長生者乎。吾子言猶在耳。奚是之祝為。遂相顧笑。就五龍殿觴焉。時子曰。今日之遊觀斯大矣。子盍記之。余曰。茲山之在宇內。不啻一卷石。然以可記則有之。憶昔偕宋爾恆讀書山中。點次佳勝。得八景焉。如長林盡而遠煙起。是為平野煙林。雲海極而容槎高。是為天際雲帆。蛟

龍吼八月之潮。是為海門秋濤。斜陽起萬竈之煙。是為孤城晚炊。其所得於山之外者有如此。如落月照乎空林。則西峰曉月可掬也。巉石迸乎雲際。則翠微石掌可數也。龍葬母而泉出。則石峽龍泉可激也。松繞臺而濤生。則萬壑松聲可聽也。其所得於山之中者有如此。是則其可記。若夫登高能賦。請以俟之王子。

古逸詩載序

沈壽民

史記孔子世家曰。古者詩三千餘篇。孔子去其重。取其可施於禮義者。三百五篇。余未嘗不反復竊衷其言也。及見唐人孔仲達故非之。頗覆疑失實。至歐陽公推以鄭氏譜圖之義。壹斷以遷說為然。又爽乎自失矣。夫秦籍之燔也。三代之遺文荒焉。漢之人首討六經而奉之。匪老生女子之所誦獻。𢮦山崖屋壁之所收藏。闕漏紛如。外訖亦甚。今以昭然秩然為聖人手定意決之詩。不能不亡其六。矧其覆焉而弗錄。駮焉而弗存者。欲肆列簡編。俾無殘脫。得乎。則仲達所為據之書傳。固有當焉。鄭氏去古未遠。參稽應悉。有間取一篇。更十君與二十餘君者。歐陽公援而質之。固宜然。以余聞古者天子五年一巡狩。率命太師陳詩觀民風。周之盛也。環海內而封者千八百國。猶是國陳其一。蓋亦千八百詩。后稷而下。幽厲而上。世遜音繁。胡可殫述。吾懼夫遷之說未足以蔽也。而論者適存乎見多耶。蓋逸詩之逸也如此。余友麻孟璿之刻其古逸詩載也。既成。貽余言曰。嗟乎。詩三千餘篇。吾不得而概見之矣。雖然究其佚。考其時。抑吾道為此。凡以為風也。沈子曰。大哉麻子之言風也。其諸三百篇遺旨乎。西京以降。體緣代遷。暨乎有唐。衍浩斯極。比物說象而出之。選言簡章而播之。非不泠泠乎可誦。徹徹乎可觀也。而盛衰之理。譎諫之義。感發懲創之道。優柔諷諭之

文。邈焉無聞。寔自無章裁哉。聞之者靡足戒。學之者無以興。斯之謂風耶否耶。余意孔子而復生後世。又覩漢魏以下所為詩。殊聲詭製。人各為容。極文人學士。琱琢鏤刻之詞。揆之古田夫閨婦之詠歌。不逮已甚。則回視鄉者三千餘篇。猶璞玉也。太羹也。必將包舉備登。以著古昔之全執矣。於何云逸。且意孔子而復生後世。并及覩己所正詩。頹然焚餘。雜襲龐錯。則於鄭衛哇淫之什。未必不斥之退。而於今廢軼中。猶然忠孝自見之思也者。未必不采之進也。何也。彼誠蕩而不足風。此為質而可風也。又於何云逸。宋程文簡公嘗謂鄭衛之傳。實出里巷狎邪誦習之口。蓋以秦火既熾。聖經弗全。世儒謬綴緝之。務足其數。凡皆當日所已刪。惜未有能辨者。近代王文成公亦云。詩非舊也。孔子所定。舉雅樂也。安得是長淫導奸者。特世儒附會以閭巷之傳者耳。兩公閎覽體德君子也。操是說也。苟戾乎道。信焉而既可疑。苟無戾乎道。亡焉而不亦可錄乎哉。矧吾麻子之意。謂何不猶是三百篇遺旨耶。麻子沈毅嫺大畧。履方倬如。驅策百家。撰紀宏則。是編猶其一體。余故衍厥詮次。明晰旨歸。仰惟太史公之所稱。進原本於風雅勸戒之訓。序而述之。以佐其傳云。

東岡草堂文集序

東岡草堂集者。門人杜朋李集也。朋李歲十九。從予姑山。既四年。別以去。而會荊楚

袁師武人失志猖狂悲衆浮江上剽野燒聚無人大恐朋李亦遷其邑之三古岱家焉又三年江南事一變朋李棄諸生不赴長歎流涕惻愴俛仰再徙球山之下假屋以居居二十餘年逌稍葺其先人東岡舊廬歸以老焉所自集爲本以名其集而朋李亦冉冉五十至矣方朋李遊姑山也迅筆百千言水涌山出莫可禦止悲時孔棘布衣懷君國忠愛隱然激已嚴取予好惡有法度動依鄒魯予異之予友周鹿溪過而仍異之謂是子也性正而氣一驕然歲寒者也今三歷紀以來世日益新人日益故而吾之閱世與人也日益熟始而穎穎絕出者既但沈沒於博士家言進蹴踧於戰藝之場退汩汩歷夫老矣始而痛哭杞憂評身靡貳者既且回面濡首急日月犯風雨奔走毓獲矣始而崇說孔孟者既乃傴僂伈伈側跡佛老媚訣而佐之攻矣專六經聖人之書而降衡於文章之府穿史穴傳述作滿家決不與甲乙伍中角伏眉睫可則進不可則止裂於遠蹈而僅去其弱冠興幾時決不覬望旅進茅靡波逐犬饑大掠大獄大病顛踣極人境未有而決不搖誠衰謊句福田寶訣於二氏之門斯其人僕稱智全仁足禮貫而義永者耶吾蓋於朋李纔一遇也嗟難哉朋李東岡集若干篇旨嚴而辨理當而業若刃割物物罔不截若衡平物物罔不準其大者江河行而其爍者日星明也吾蓋亦纔一遇也因係之曰維杜氏於古屢有聞名人鉅公

通儒誼士。代未之也。迺今則又見朋李。奚讓前武焉。雖然遭時異矣。從而揚之。抑亦其家之緱山處士清碧先生乎。兩公抗志中統天歷間。著書輯叢多及百卷。少亦數十卷。此豈寂寞節行者。朋李以緱山之明道。兼清碧之善文。撰次森然。諸美咸備。而特無兩公之一再膺徵詔耳。然其不拔。斷斷如矣。嗟難哉。朋李名名齊。旌德人。

山中草序

山中草者。方伯周孟巖先生所為草也。先生舉萬歷丁未起家成進士。回翔中外二十餘年。所至往往稱詩諭意。諸遊燕襄國滇雲諸篇。紀時感勝。輝映觀誦。盛矣。然非其好也。歲辛未。先生既拂衣歸華陽。華陽人鮮識面者。塞門卻掃。觴詠倘佯如。其明年夏。先生歸未甚。余友仲駁顧手一編眎余曰。吾大人蓋未嘗一日忘此山中也。是草也。敢次而識之。其系之序。余小子戢拜卒業。固不撰為之序曰。嗟乎。傳有之。詩言志豈不信哉。余觀歐陽文忠公出入三朝。俯仰二府。要其心未能稍去穎上也。讀思穎詩。二十一年如一日。未嘗不欽其風。想見其為人。白香山雅僊宦遊。退居東洛。醉吟終老。亦云達矣。而宋人猶疑其詩道富貴輙津津。遂謂有愛官職詩於人。卒無所歷其志如此。往余詳復先生遊燕襄國滇雲諸篇。至陶令三徑。謝公東山之句。數低徊歎也。以為生實逢時。羇焉而抗塵淑契。胡為者。迨流覽是草。始爽然於其指。于于焉

休休焉。蕩如華川。融如春陽。廓乎若羈旅之悄悄於無棲夫。今乃棲也。瞿瞿乎若物之有求而弗獲。今乃獲也。其意也顯。故其辭也適。其事也遂。故其機也忘。揆之頴上之志。洵己。矜儲。而絜之東洛之風。不彌邵矣哉。蓋自轅孛士大夫以官為家。攬大節若固然。而集矍走。焉靡狀弗極。逮而希召還於道。息奄奄而猶需命於簀者有之。先生以未及之年。炳當世之望。意所弗可。浩然引退。一放情自足於詩。何偉也。不肖夫泛重湖而沂大江者乎。當其恬安流。御輕風。弛焉而擁楫叩舷以歌。甚樂也。及夫駭波如山。雷吻電抉。浤浤然。汩汩然。激天輪。迴地軸。眩眩顛掉。咫尺失度。進而無所於維。左右顧而斷援絕濟。其不委軀乎天吳之涎。而下葬鯨鰐之腹者。幾何。而知其放焉之於海耶。夫仕而忘止。久而忘復。亦猶是也。何先生舍舟登陸之為計早耶。先生既勇退。廉尚高天下。仲馭原本家訓。復世所學。早歲擢上第。歷諸郎曹有聲。郎游登槐棘孤卿間。直日夕事。適志意落落。指切時政。論斥柄人。無少借。將竟使一官如脫者。誰作於前。誰踵於後。讀山中草。蓋有反覆不能去者矣。

孫氏族譜序

宋仁宗朝樞密副使孫公沔。義不肯徇旨。請溫成追冊。遂罷職出守杭并諸州。尋責授甯國節度副使。既復去甯國。分司南京。認尚書禮部侍郎致仕。英宗初。再起學士

至知延州道卒。本末如此。方學士官甯國時。家子瓊一公。去其鄉會稽來侍。迺筮城東姑山之南麓家焉。茲孫氏徙宣所自始。歷十傳為榮一公。渡漪湖。遷羅山之石伏隴。又一傳為仲和公。遷水陽東負河以居。而馴乃延蔓四暨也。茲河東孫氏所自始。又七傳為仁二八公。肇秉惠公。錫之章服。退勤勞於家。創宇以妥先。敦世以疏派。張施井井。茲孫氏建祠修譜所自始。嗚呼。先王之宗法不行。尊祖敬稱收族。職在譜錄。然亦矻矻乎難與哉。古之為譜也上。局有專設。即令史有專掌。儒有專撰。四方家狀至官為考定詳實。濫則糾之。故其事不誣而徵。不穿借而有底。後之為譜也下。藏不必秘閣。副不必左戶。檢正不必官籍。朝無簿狀。野率私圖。譾夫擴摭牽連。淆真贗偽。故其事雜而失倫。紛而愈冥之信。孔子於史之闕文也。悼其亡於正名之弗知弗能闕也。直斥其野。夫譜所以表代而昭跡。史之律。名之閑也。非其祖而祖之。崇韜哭墓於汾陽。狄棐稱裔於梁國。謂尊乎。非其稱而稱之。呂人後鄭。韓諡嗣賈。謂敬乎。非其族而族之。祭疑而欲屬乎一宗。張說而通系乎九齡。謂收乎。乃竟祖之。禰之。族之。謂名乎。代遠或憑臆刪縮。跡隱或倚空構立。子長著帝王本紀。曾子固自述世次。溯年討實。猶牴牾汜佗乎。於史不可。譜焉可乎。世陵夷而下。無有誦法聖人。壹正以闕疑之說者。嗟乎。吾能於孫氏無厚冀乎哉。按孫氏譜。仁二八公肇脩。後繼靜齋。繼起莘。又繼公文

淑。而文淑之踵若役也。五年於斯。捊源瀹流。幹屹支峻。昭穆式序。事訓有核。剛虛登實。弗徇弗漏。例義朗朗。君子以為猶古之遺。而師仲尼者之所宜出也。而文淑不己有也。曰是役也。往諸父養和雲蛟兩先生贊詔之。某謹受命焉爾。何力焉。蓋讓善若此。嗚呼。學士之始謫我宛也。郡志官師。表畧弗載。宋國史載之。瑣一公縣籍不復去。國史本傳弗及。孫氏家牒及之。學士勳名高。入則寒論廟堂之上。冊立妃后大典。進退宰相大權。開引言路。罷黜貪殘。大政繩違匡繆。罔稍依阿。出則折衝談笑之間。陝之西。京之東。嶺之南。威聾信行。所在休赫。即姓字軼宣乘。乎戶而祝之者多矣。奚屑屑有是畏壘也。予獨異瑣一公屣脫梓里。老身長子孫。不環顧使不有家牒。名實謂何。夫冠冕後昆。降伍臺隸。闕數葉而迷所自出者。亦多矣。而顧於羈棲遊逝之鄉。早卜為蘊崇鎡鑠之業。不亦崛起人傑哉。數百年下。上緒系歷秩益明。諸公先之。文淑紹之。諸公秉脈牘於太平之年。樹本鳩宗。其義顯。其謨豫。文淑窮搰詠於兵燹之後。闡微抉誤。其法慎。其慮周。乎是編也。其亦有油乎興懷。諴肅乎不敢踰者耶。而因歎昔之所以基。今所以盛。暨後所以永也。孫氏之澤遠矣夫。

邵德堂記

邵德堂何。曰予宗石埭沈氏之堂也。誰築之。曰宗長者識之君築之也。曷始。曰甲辰

春也。曷託曰是年冬也。曷地之憑曰龍首山者是也。山距邨聚不五里。緣阯而登可一里。或翼或拱。下上迴翔。一奇也。曷業之守。曰迎師焉而羣三子者其中。修周孔顏孟之學焉。吟斯讀斯寢食斯者也。曷言乎邵德。曰君齒高矣。德彌邵。鬪風者慕之。迺額是名焉。歸之也。誰歸之。曰華亭沈大夫荃也。有說乎。曰有哉。其緼也仁。其發也義。厥季弗祿。而字厥季之子猶子焉。宏猷而下。忘其貌焉孤也。抑推及鄉者。嘗榮矣。甬者平之。難者急之。疴者樂之。寒者纊之。皆其事也。又有說乎。曰有哉。虎伏莽嘯類為害。晝齧人。厚金錢募人。不盡殪不止。歲荒札。輿米於道。口給以偏。除大嶺之通池歙者。夷其隘坦之。買山焉為義塚。斂貧骨瘞之。諸所捐不皆數也。抑又有說乎。曰有哉。夫學宮者。先聖先師之所位而臨也。賢人達人所從出。教化所繇起也。而世俗蔑焉。睎其圮且壓莫之問。而顧於浮屠老子之院。不惜蕆虔。君一日舍筆輸百緡。首文廟助。尾而勸者趾以屬也。諸如是而不謂之邵德焉。不可也。他陰細行。不殫述也。然則曷及今始記也。曰以三子者之請之也。曷請乎。曰壬子之夏。君捐館焉。三子者踊而哭。哭而不欲有生。書以來而丐吾乎記之也。曷記乎。曰君之築斯堂也。手澤存焉也。齋而沐於茲。奉神板焉。蓋冀君之妥靈於斯也。斯請者意也。無他祔乎。曰配陳孺人賢。如之何弗祔。附何賢。曰嗚呼。孺人艱貞起厥家。相君勤矣。佐施厚矣。奉上敬矣。逮

下愚矣。匪賢也孰能之。斯又請者意也。然則於禮合乎。曰禮以義起者也。古之人之於親之沒也。食則若見於羹。立則若生於庭。游則若憑乎軾。非廟非寢而從而祀之。亦孝子之情不獲已也。惡得謂非禮也。君名見大。識之其字也。前國子生三子者名巖。名萃。名崔。今庠諸生。

清所先生傳

清所先生。姓胡氏。諱嘉亨。字汝通。甯之太平人也。初。羅盱江出守吾甯。甯士勸舞。先生父童庵公往從學。而盱江顧獨器。講席中。為書額揭其堂曰清白。先生因號清所云。童庵公有子四。其季先生。先生子三。季吾友。冀玉瑗也。冀玉往言於壽民曰。夫吾邑自周太常率先鳴道。忠諤震輦轂。而德積沁黨里。一時鉅人。嚮集九龍。龍溪之稍軒然。盱江千旋。又屢望仙源。至止。溱溱閬閬。從者百千。横經侍几。口歌手絃。不可謂會非鹿洞鵞湖。户不鄒魯也。太常即世。厥猶子如仙公再振起之。其學昉致知。主無欲明情徹物。終始孝弟。大率擴太常指。而吾大人訪有獲焉。乃不如仙公遊不驟。始吾大人不如仙公遊也。卧痾連年。惄中恫外。疾困瘳。一日聞譚道瑤潭。力疾以赴。罔勿瘳。清風來而煩襟開。善氣栩栩移人。如此哉。如此哉。於是乎拾一會。有約。拾一會者。歲會羣秀於四仲拾一日也。豐儀朗規。導嫩黜非。周倡之。胡和之。於是乎節烈祠

有建節烈祠者祠竟內諸媛亭亭節烈者也垣有阯工有需采山埏土有費周謀之胡詑之於是乎風水解疑有說解疑者解斯人之疑誤風水者也援經據聖呼迷起愚周持之胡決之凡吾大人之汲汲於如仙公也蓋不啻久客得歸也蓋不啻鼓荅桴水注壑也上揚乎聖教下軌乎民俗比而助之總以扶太常之緒勿衰壽民拱手謹受言既以告白水胡子胡子曰於戲是清所先生者吾兄屬也平生諸巨細行累矣瑗也子而疑侈夫親也概舉綱列焉禰泉何敢復隱復隱迺為之陳五難迺為之徵三應問何五難曰人有喪其妻而不妻者乎孫孺人歿先生懼蘆絮其諸孫也矢不娶年三十餘耳終其身不復齒姬媵房闥之事壽民曰斯子輿監古之正也難哉曰人有少而違其父嚴事其兄如父者乎靡甘弗讓靡勞弗承剛融齬盡庭序忻忻先生殆善翕其伯氏也壽民曰斯延平敬勝之感也難哉曰人有不位而民信不令而衆質成者乎先生夷愉以召遜公愷以平鬬鬩左有不決官府決先生者壽民曰斯亢宗薰俗之化也難哉曰人有覬其後之人不為後之人陰便身圖者乎夫膳部抗志於華陽徵君肥遯於天柱亦走吏伺經者之所不講也先生子若孫勑往事之壽民曰斯神與忘祿之教也難哉曰人有好行其德死而弗輟者乎先生指囷割縕勇若嗜欲病亟革猶手金錢以待急者之控呼壽民曰斯子厚兄弟顛連之仁也難

哉問何三應曰女不痛夫而殉乎仲氏婦不棲而挺厥貞乎季也不名高而學有成乎砥於躬型於家濡於後謂之應非耶於戲美矣太常而下如仙公而外鮮與娩矣於是壽民再拱手受言退而合羹王之言次以行

贊曰督儒矯矯挩高志超有絜其行而口者堯真儒恂恂浴德澡身兒無語責何有於人古者四民首農終賈士也罔遇亦側其伍先生曰嗟敢恥闒墮吾斂吾散人釜人庚大母煌煌仁施孔章日必一濟宵甯於牀笑撫諸孫代汝稟藏先生承之滂流而光麻水之陽天都之麓以遨以遊老我巖屋道不辭道行不愧獨八十其齡存順沒寧有昭貽範有煌易名黔康屢惠僾之彌馨先生刊予有家世貽範一編卒之日拾一會同人私謚曰康惠

周徵君傳

崇禎八年秋上詔曰嗚呼百姓又安責在守令朕稽祖宗朝保舉成憲可遵其兩京暨在外文職諸臣各循級舉堪任知府知州知縣者一人列蹟實呈議除授爵毋緩緩有罰毋濫濫有罪於是內自部尚書外迄撫按道府咸惕慄斂衽受命蓋懼敗官連坐之法於異邱而尤汲汲乎踰期覲制是憂進止徬徨莫策稽手是時南京工部郎中陶公琪奮袖起曰嗟乎知人其難豈其難哉識鑒明者不堂下推黃缺者不中野乎吾有人而起居習之年載歷之尚可弗審弗允託弗有知吾昔諭太平學矣莫

周生萬年也。賢。吾亟以周生應明詔矣。筆疏其平生卓偉十數事馳牒移所司。所司得旨速駕焉。於是人翕然稱徵君。徵君。按徵君姓周氏。諱萬年。字世德。別號甯極。代以理學倡其鄉。其曾大父太常恭節公怡。出侍世廟。故與晴川槲山兩君子同忠。歸謁龍谿。尤與受軒宛谿先古林三先生同學。國史郡乘載紀挺然者也。恭節生子良公可貴。子良生堯封公。自部。堯封生徵君。徵君幼清整。不羣兒狎。七歲能詢恭節公遺書。抱以周旋。既補諸生。志益樹。紹先緒。斠要道。敦實踐。勤孝惟謹。事堯封公及母程孺人也。力必竭。竭必濟。濟必繼。其卒也。思必哀。哀必盡。喪葬準禮。紫陽奉其母母如。篤其弟。田廬唯所擇。奚啻身如。與人遊。終也始如。疏也戚如。慕義樂善。又餒如渴如。他若拾一同仁諸會有修。文峰節烈諸祠有助。鄉約有飭。學宮有葺。皆先之。友輔之。風以勸之。教以束之。屬乎徵君之行也哉。或謂徵君循默人也。訥而淵。言曾不口出。又仁讓人也。愛而和。與物物而不斷乎物。一日投盤錯如膠膠擾擾何。嗟乎。是烏知徵君哉。不見庚午往事乎。縣胥吏弄法舞智。屏大令耳目。使不聰明。剝割萌蘖。咨填谿壑。境內惴惴重足立。徵君乃昌言庭斥之。如抱運之虛。究庫藏之中。能左右之扇結。而摘發無憚避。當事為動色。忤恨閧者為寒心豎毛。弗顧也。而卒咸斂手於徵君。且時至乙酉難。言矣。宣歙之閒。鼓鞶搖山谷。君子恤外患。小人快內逞。里少

年一不戒。勢且緣閒殺掠階亂。徵君乃陽御陰戢。益申行鄉約法闔邑以安。而忌者造作飛條。擠陷嚴綱。齒唇拭舌。競欲咀嚼。不知其潛化德也。嬉怡而聽之。雖械觸無害。故夫徵君唯無言。言乃碍唯無斷。斷乃集。剛柔翕斷。涉川才也。遭時不然。賈而終匿。伏首譚道以老。惜哉。方工部之以徵君應明詔也。徵君謝弗起。問何弗起。曰吾其能局促轅下耶。吾其能以百里綏靖四方耶。吾其生往而死歸耶。卒弗起。嗚呼。保舉之復。子壽民實丁焉。張中丞公大蒐江南而啟事。則我惶恐牢讓。弗我有。聽飛檄宛部吏。連趣就道。顧子猶側制科試。一不得騁。語遠蹈也。宵旰而諮諏者何人。不得寢。如亥耳也。朝詣闕。夕陳奏焉。楊司馬不可。席中樞能總理。不可。辦闖外賊。撫必叛。賊叛必熾。賊熾必多。不忍言。而後竟何如。痛哭狂呼。罔裨事數。以視徵君翔睨天外。回彥祖之遘飢。炳魏桓之先幾。其將重有感也夫。其將重有愧也夫。徵君生萬曆壬申。終今癸巳。年八十有二。子孫林立。曰開遠。曰元吉者。尤有聲。

沈壽民曰。往子登北山之山。浙索盤溪之溪。謁宋何文定公故里焉。而悵然不接其人。及歸從僊源。交周徵君。昌辰幾猶遇也。文定之有類於徵君者六矣。善承先澤。一。多病而卷不手去。二也。羸老而逾耋。三。身將隱。國政美闕民生休戚必以問。四。布衣膺薦五。薦不赴。六。他比行鈞德。不殫記也。其諸揆先後而一者矣。且夫周沈之好

以世哉。有赫祖武。彼繩我替。辟於朝也。同之。吾何修乎。吾何修乎。

梅復子先生傳

嗚呼。復子先生以丁酉五月即世也。子既造其喪哭之。又辭焉哀之。已又欲捃摭其行次之述之。而至今未有以副也。厥孫鳳銜涕徵諾焉。曰鳳不知。天奪吾先人以逝者。奄十有五年於此也。吾仲若季早夭。伯也失怙亦卒。子茲傫然立耳。然伏枕浸沈綿。使一日痼弗除。而訖不獲吾師一言之辱。如先人何。如鳳下見先人何。況子曰子後矣。子後矣。作復子先生傳。先生姓梅氏。諱有振。字思正。別號復子。宣城人。宋聖俞都官後也。都官十六傳爲養吾公可行。生四子。次即先生。先生生又四子。其三杖鳳而鳳兄若弟。率後先賫志謝世去。以故敘說遺事。獨鳳數數爲詳。鳳之言曰。吾先人少岐嶷。落筆溢溢。氣貌動止異常兒。吾從祖望雲公早器重之。公故張皇正學。見推羅盱江守郡時者也。先人一再絀有司。輟弗應。布衣井畝。無功庸顯被可稱道。適諸內行肫如。外施闓如。諸慕義樂善。洞洞如。屬屬如。潛德哉。抑指屈不勝數也。吾大父大母善病。先人傍徨求已病。寢食醫劑。遂通方書。大父積苦痰。痰唏喉膈間。力吐弗出。先人舌探出之。大母晚困痿痹。窘卧起。先人負而起卧者十餘年。吾伯父承吾公倜儻聦。問家人產。產寖落。屢佐以資。一日大涌鼻泉流。泣涕露禱。請代。吾叔父思幹

公善病。尤最大母愛憐。惟惟怦怦。莫遑朝夕。先人先意營治。靡金錢焉。罔毋知也。固叔聞也。既兩公相繼死。哭之慟。執季父熙虞公手曰。天乎。降割我家至此哉。兄遺孤二。弟遺女一。所不俾成有立也者。吾兩人不得為大人子矣。撫訓籌畫。迄汲汲如初。嗚呼。人亦有言。莫懿唯親。莫感唯誠。言至要也。夫庭序之內。俯仰尺咫之前。吾瞻而依者。吾一體異息者也。吾雁行齒者。吾連氣而分形者也。此而拂焉捐焉殘焉。莫容焉等梟獍矣。此而矯偽盗名譽焉。鑒鬼神矣。本之心率之性。吾先人誠難哉。且夫蕭毋愚風。敵明冰淵。庚兄劇疾。叔攖獨留。或一時或一遇耳。日相酬乎疾痛呻吟之毒。而了無人倫燕喜之驩。其甚者酸辛不忍言焉。安之若固然。久之而彌篤。愷靡倦。此豈聲音笑貌為者耶。稱譽以為先人誠難誠難。先人寬厚惠。周於恩義。鄉里人宗人之貧不克葬殮不克服者。有舟人負金不能償。鬻兒以償。先人憫而麾之。令還兒。更助之舟。鄰有號泣鬻其妻者。如值完其妻。諸樹德皆此類。而大者敦禮師傅。勅我兄弟早從游乎姑山華陽之間。蓋備知處己為學大方。及文章法度。不苟隨一世云。先人享年八十。四子。長枝南。次枝喬。次不肖枝鳳也。又次枝遇。並守一衿。無所效。枝鳳令憚憚於蕤。先美不彰。我辜曷贖。痛哉。其言如此。鳳字子翔。名行尤著。所撰石軒詩為時傳誦。己酉夏大水。漂蕩人畜廬舍無算。浮棺暴骨。填壑塞谿。子翔哀而收之。次

第來取。未盡者擇地瘞之。又酹酒為文祭之。詳見掩流棺紀事。仁人之澤溥矣哉。是父是子。信夫。

沈子曰。吾聞孔子論取人矣。士信慤而後求知能焉。士不信慤而多知能。譬之其豺狼也。不可以身邇也。噫至言哉。吾執此律人。久矣夫。健焉詌焉口啍焉者。鮮不變易斯須者也。諸梅材甚高。顧絅絅壹謹。繩尺無華言。無飾行。復子先生導之素矣。華陽者。予友周麗溪侍郎也。侍郎忠而殫於國。眹先時負愛易名而諱其師者多矣。諸梅誼益堅。營護其孤益篤。曰某等無忘先人之命。噫難矣哉。誠難矣哉。

國學扶輪社印

西北文集序

傅山

西北之文者畢解元振姬之文也解元資才十百倍過常人誦經史子集大部至雜家者流成誦足數百萬言取精多而用物宏其文沈鬱不膚脆利口耳讀者率信踈之以為非文解元卒門人帀王牛兆捷子澍謂太原傅山者或能通之無慮數十百餘篇屬句讀於山山因得而序論之標之曰西北之文云西北之者以東南之人謂之西北之文也東南之文概主歐曾西北之文不歐曾夫不歐曾者非過歐曾之言蓋不及歐曾之言也說在乎漆園之論仁孝也不周之風不及清明之風天地之氣勢使然故亦自西北之不辨其非西北之文也解元既為當世貴人而但解元之者山之知解元知其為壬午之解元已也始山請解元制舉十餘義擊節大合既讀發解場義則大不合解元既發解後一年而國變有明鄉試之典遂終矣然後知氣運之事解元不得而持之也自是解元跋歷四方又三十年而一邂逅於太原見解元跛騾襆被如老農夫不輒沾沾於文也山偶論及新唐書之捻也合又及趙宋史之罷也合然皆一言半句也又五六年而一再邂逅於燕郭招提半日論及江東一鉅公之文又大合在坐者皆左右顧怪其如出一口何也先是見解元與周太守文合見解元序戴仲黑選大合又見解元序范進士理學備考又大合及是稍稍申畫之

皆合。於是見其全文。莫非前諸文之學之法。古文此法概存諸春秋內外傳。解元復謂之而推方之陣。串插之密。傳會始終。隱伏發露於天文地理象數風角五行。如梓慎裨竈伶鳩史蘇墨卜楚邱以來至於兩漢李尋郎顗之論。皆是。甯形器不象罔窮諶析。不弔詭。甯軨轄。不縹緲。卒之以甯信度不信。足。是未始出於非文也。非頡滑於堅白者流也。解元之學。不知其於富平二篇何如。若當世有崔日用。則解元為武平一。有祝欽明。解元則蔣欽緒。有歸崇敬。解元則黎幹。較然可知。以解元之學論解元之文。頗似山醳靈光之亂之十字。磑磑即即。師象山則。前也。鼉之戠。娥之移。岁也。虧敵景光。黝然愁人。崚也。山之崚。猶水之崚也。赴險攕捷。綜緯紛拏。嫿乎離畏。嵯也。材合而匠能。資輔就其。城長安宮未央。如以小山馭大山。無夯罷不及中隳之衇。乃所為岑也。無所於孫高之義也。陰深岑崯。無聲於聲。木極而金。肸蠁鏗鋐。沉沉仍仍。乃所謂崟堅也。音也。裁岙以峌。底底業業。不騫不崩。嶓也。嶓猶蓄也。欒拱輪囷。峯搸然疑九嶷紛其並迎。嶷也。鉤闢綑尺。蟺蜿綢繆。首尾倫脊。出沒屏翳。觜蕭即序其龍也。從也。不周之山之風之果戾。順行者也。人佶侹之。解元頡滑之。非劉夙擬禊紹述。失清明之故。遂厭笑於東南也。此西北不及歐曾之大較也。至於諸一之近郵者。實非山方之外所得而議者也。諶之近詹春褊亦一端。為方外之質者也。多方哉解元也。解

元爲東南之西北。而卒不得罪於東南者。文中數數於理之一字也。山去解元西北六七百里。則又解元之西北。尚多乎其理者也。故東南西北解元。以其文西北解元也。西北又東南解元。終不以其文東南解元也。解元疾革。或勸解元要山往槊解元。解元如芥蔕山重槊解元者。山終惜解元。山終惜解元。

國朝文滙甲前集目錄

卷六

杜　濬字于皇號茶村湖廣黃岡人前明貢生入國朝隱居金陵不出有變雅堂集

申涵光字孚孟號鳧盟直隸永年人貢生有聰山集

張次仲原名元岵號待軒一號鈍庵浙江海甯人前明天啟辛酉舉人入本朝不出有待軒集

學統序

杜濬

學之所以為天下裂也。愚齋先生獨知之。於是潛心二十年。輯學統一書若干卷。自夫子正統而降。凡敘五統。臚列差次。有述有斷。粲然明備。無以復加矣。錄成以視余。余卒讀而歎曰。卓哉此書之作。自兩宋先儒以來。絕而僅續也。雖然。求其成效。必在十年之後乎。何則。風俗不古。足以閡學也。學之徒落落可數。而風俗徧天下。彼使其所習熟而視正學若弁髦。吾其能家至而戶說哉。茲姑舉其概。古者人各祀其先。而今也削土摶土。其神滿家。致享致虔。反蹴其上。古者非祭祀不齋。非大故不絕葷。而今也齋名百出。自公卿以至村嫗。持行如一。古者士明一經。敏者兼五經。而今也經教龐雜。問其所誦。或非吾孔氏。或出於重譯。或造於巫師。愈俚則愈盛。古者士大夫惟拜君親師以及嚴事之友。而今也三拜九拜。未易致詰。古者慎終追遠。自有經禮。而今也親雖聖善。至舉喪葬祭典。必延愚劣之僧道。謂之懺罪資福。古者淵懿之士。常妙思經書。期有心得。而今之儒者。艷慕參宗。鴟梟當風。過者掩鼻也。古者建學廟祀先聖先師。而學舍即築於其旁。俾學者肄業其中。所以使之親近模範。不見異物而遷。故記曰九年知類通達。强立而不反。謂之大成。而今之衿士。非趨蹌學使者暨

守令有機常終歲不一近宮牆惟禪關道院則欣然貿發焉風俗如此蓋習與性成殆堅强牢固而不可破於斯時也與之陳說道學統金聲玉振之孔子析格致誠正之精義何異以水投石耶然則將聽之乎未可也不則以武斷取勝乎尤未可也夫風俗之訛必有權宜之學術以召之意數百年以前之聖人必有以神道設教者其流弊至此耳誠欲易其轍是在有世道之責者黜權以崇經經正庶民興然後簡魁碩傑出之士與之講求學統猶治統然有紀綱法度焉有是非邪正焉有褒貶賞罰焉如是者五年衆既通曉矣方將悔習染之非悟異教之謬薰蒸漸被什百相勸以至於千萬無算如是者又五年則風俗一變而正統之學四達而不倍可拭目而觀也蓋用禮教以變風俗而風俗既古則正學益明其先後節次鑿鑿然矣顧此豈可望之中立之愿儒而可之屑說哉夫砭頑俗者利用剛蓋必如愚齋之作人正容以悟物愚齋之立言方嚴以礪世然後可許十年而收曠代之功也

三題白雲圖

狄梁公覩白雲而思親在其下孝可知矣反周為唐史錄其功又何其忠也惟吾亡友梅惠連之論不然以為春秋之法莫大於孫亂賊之黨武氏之惡天下義旗所共指當時繼李敬業而起者且四面而至義憤之激發所貴君子不立其朝與衆曉然

共棄其職則武氏之誅滅可立而待也自梁公以人望爲之輔而人心懈矣然則武氏之久延仁傑之力也周之不即爲唐功乎罪乎此論雖近刻然正大之極雖起狄公於九原亦當拱手輸服若置辯焉則益非矣吾婿葉桐初凡三爲此圖蓋深契狄公思親之義然有其所宜有而無其所宜無由是言之則桐初勝

向山堂記

大凡地去郭數十里雖具山水之勝謂之鄉遂必不能多居人即多居人其科名仕宦宮室服玩文物掌故必不能與通都大邑爭盛惟吳郡之東西洞庭不然蓋比之邑中不惟具體而又過之且多膏腴之田收橘柚之利故居於是者莫不安土重遷不可動搖而其地之吳姓者爲商賢仲雍之裔是爲宗國更不同於他氏可以捐之而去而吳子初明先人之廬在東洞庭莫釐峰之麓襟帶太湖據一方之勝尤爲人情所難舍乃初明之尊人以避湖寇之難不得已而挈家徙金陵距今四十餘年初明承之小宅鍾山之陽有室有庭有庖有湢右偏有書屋圖史充其中花竹列於外亦既楚楚君子攸甯矣爰以向山名其堂志不忘洞庭故山也於是請余爲之記余惟昔歐陽子記有美堂以爲天下都會之雄富兼山水之秀麗惟金陵錢塘爲然而不及姑蘇者以其山水在都會之外也故雖以兩洞庭山水之區人物繁盛自成一

都會然郡守縣令之治所不在焉。是以闕如。今吳子居金陵。方之姑蘇。此爲昔賢所稱最。雖凋敝非昔。彼洞庭豈得獨完。則吳子名堂之意。豈盡從山川方域起見哉。大抵懷居之戒。即居無求安之義。非謂士之宜輕去其鄉也。詩曰。維桑與梓。必恭敬止。而越燕向日。代馬依風之詠。亦屬性情之至。此不以遠近大小論也。人謂姑蘇徙金陵。一衣帶水。數驛之程耳。又同隸南畿。可無羈旅之感。不知世有至遠至大而無情者。即有至近至小而有情者。乃厚薄義利分別之極致也。昔漢韋賢居平陵。及子元成徙居杜陵。二陵相去亦不遠。而元成既爲丞相。封侯之後。必表請還平陵。至近而有情。此其一證矣。以吳子之才。當以元成自勉。蔚爲宗國之光。使無情者聞其風。萬一收悚動愧恥之效。是爲不負余作記之意。若余則楚人久客。亦有洞庭而不能歸者。復何言哉。復何言哉。

讀書樓記

大凡天下之物。有聲則有形。形即畫也。六經子史百家之撰。二氏之言。其聲之爲書者。即形之爲畫。善讀者無先後也。是故古之人讀書必有圖。圖其所讀之書。俾夫讀者於書遇有疑滯。一案圖而了然矣。自古人讀書之法廢。於是圖自爲圖。而書自爲書。無復相資發明之益。而其見之彷彿者。顧獨在於方書本草。以及金元以來傳奇

小說淫哇鄙俚之末技而先王先聖之法言與夫漢唐宋大儒之文章索然惟有訓詁音釋若丹青者闕如也雖其大指自不可沒然古人目擊道存之妙亦已亡矣夫雖然亡非一日之亡至今日而必曰惟圖之是務則必枝梧龐礦而莫得其要領徒貽白首棼如之誚未覩復古之效也吾意當斯時必得真學者出焉博極羣書才悟絕一世得其精意以觀其會通所見天下之物無非書天下之書無非畫畫可以為圖而有餘地焉蓋非盡如古人之圖若豳風禹貢春秋會盟禮記制度周易物象之類即乎其書而為之而已也蓋舉凡古今藝成之士所畫山水人物花鳥宮室器玩之屬入乎其目莫非六經之註義及紛綸萬卷之光怪變現而讀下歷歷可思而不可言此其為圖之功較古人更高焉畫者不知也惟讀者知之則當代讀書識字一人而已周櫟園先生其人也先生既讀畫而樂於是為樓以臨之王內史所謂仰觀俯察茲樓不為無助然諸從先生遊暨先生羣弟子獲登茲樓者蓋寡雖復躡其梯級撫其欄檻退而罔然仍不識樓之所在或曰樓在中州當嵩岳百泉之間或曰在金陵登之可揖鍾山或曰豫章滕王閣之左近有此樓或曰嘗有人飲燕市突見此樓極壯麗額作擘窠大字曰讀畫明日訪之不可得或曰在閩入閩踰仙霞嶺則樓在望嘗有謀毀者不能遂若有物呵護之而或以為樓之始基實在山東濰縣樓前

喬木千章。棟桷為梁柱。先生書策琴瑟干戈弓矢。尚有留其上者。今揚州江都亦有樓。第寫其制而營之。傳者益不一。而吾獨以謂先生之樓。無之而不在也。蓋古今之書。所載之理。所載之事。所衡詭之方域。直之上下。橫之四方。不可為限量。其形而為畫。亦不可為限量。則其為樓之所函。蓋亦不可為限量。豈事矜尋丈以為高侈方幅以為廣哉。然後知看山讀畫之句。先生斷章取之。而蘊義深遠矣。是為之記

張侍郎傳

張侍郎名伯鯨。字瀚伯。江都人。生而敏穎。自為童子受書。即務求大指。為人克謹孝悌。務合先聖法言。屬文華實並茂。澤於經術。其學以循理治氣為主。嘗曰。天下至不齊者境。而吾以理持之。即安往不得其正。何事足動吾心暴吾氣乎。真得孟氏之傳矣。中萬歷壬子鄉試。丙辰登進士第。除會稽知縣。改知歸安縣。察廉不阿。邑紳有居政府者。弗謂便也。從知鄞。鄞故句章地。公力變積習。扶植鰥寡。挫抑豪強。縣是聲名流聞浙東西。無與比。然遂有痛銜之者。乙丑朝覲計羣吏。公治最高第。擢吏部司屬。而向之銜公者為柢梧銓地持之。當是時。大璫弄柄。天憲王爵。繇其喜怒。冢宰修人子禮惟謹。凡考選吏部給事中御史。非出其門。不可得。稍倔強者。或罹奇禍。復值楊左繆李諸君子封事劾璫。赫然陳屍。璫益因以立威。震聾摧靡。莫不匈匈病悸。或

以謟公曰君曷從乎銖此則銓司銖彼則北司矣公為若弗聞也者然以潔廉無可捃摭止調簡知河南盧氏縣當三藩之國臺檄所屬有司於分派地界治帳殿供具鄰邑騷然民不堪命公獨逆謂親王駕半警蹕水陸皆有坦途此瘠邑崎嶇萬山中從官導引奈何出此徒勞民無謂獨不治郎吏危之曰脫至奈何公曰令在此無憂也已而果不至一境獨安咸以公為神公笑曰何神乎吾以理斷之耳以外艱歸崇禎二年服闋光是公以不附璫朝夕慮不測死無所名至是見主上英斷磔璫如腐鼠門生義兒翦略盡方喜展布有地慨然以廓清內外為己任誓一切不避險難故從此十餘年間始終兵餉勞瘁不可名狀卒以死報國無所憾非漫然矣入為戶部主事管理章奏尋理延甯糧儲人謂章奏煩局邊儲危任連授一人非部差故例公可以有辭公毅然曰是何言也人臣不急公久矣咸執故例為趨避是市易之道非所以自靖也延甯流寇所自起而與插為鄰兵所以不盡死力者良繇餽餉無藉何韓滉其人耳某雖不才方將請以自效又可以故例辭乎聞者壯其言急裝趨榆關單騎按行穩其瘠弱蓋此鎮自黃甫川西至甯夏一千五百餘里吉囊等部落住牧切近區脫無幾而其地不產五穀芻糧皆仰給腹裏鹵掠無河則餉道回遠年來中外多故蕭然煩費軍儲不供自賀蘭山沿黃河至漢唐二渠歷花馬池向所稱險固

沃饒精兵勁卒處今皆髑髏相枕殘黎僅可指數空城遠戍一望悲風朔雪寒心銷骨而已公攬轡數萬以謂此地民無起色即兵何繇飽於是累疏極言延綏危苦狀時烈皇方廑西顧前後俱報可公乃多方通商越窮徼醜地往返甘凉間瀉運米豆課民蒔蔬以資糧之又仿祖宗邊商中鹽遺意立官賣法以充發軸運民兩便頓異昔觀公雖專主餉而嫻於兵略恥為避事俗態流寇不沾泥乘旱寇石窯將攻鎮城公趨幕府為畫策立擒之天子知公能陞榆林中路按察司僉事屬意且大用矣公即請兵勦賊點燈子王左掛於萬佛巖殲之又勦金翅鵬一座城於延水關親歷行陣斬首萬計插漢兒賢王古路亦就戎索款塞內附其康武焯爍著西北邊髣髴凉州三明云崇禎六年晉巡撫陝西都察院右僉都御史公預策我新任而舊撫出師將領奔命插酋必將乘虛入犯密戒諸將無得離汛入賀暗撥方畧設伏以待是日方受節捷至斬首三百二十級獲馬匹弓刀稱是插罕寇雙山擊之斬首百二十級繇是慴伏終公任不敢動論魚河堡功加俸一級予封三代如其官蔭一子當是時公氣吞九塞謂五原克捷朝廷咸嚴即內寇自靖其本謀也值內計用小役請恩澤不得造蜚語御史倪成章以奏公辭不禦有旨諭留公力請罷乃聽解任公還里搆灌木山莊雖時弄危酒覽書林而目擊時事樞本標末日益壞天子孤立無公忠憂

國之臣偽君子真小人相與醸成魚爛將遂不可措手嘗縕憤意不樂或中夜起繞牀徬徨歎息聲達寢外崇禎十一年天子憂賊甚圖一舉撲滅大治餉思公延甯成效於是詔諭公雙山功起家拜戸部右侍郎督理楚餉辦勦賊張獻忠於襄陽督師閣臣楊嗣昌鎮帥左良玉軍食壹於部給合計餉額歲三百八十萬而嗣昌為人苛繞迂曲細已甚又愎自用不能諧公畫良玉病不能用衆多收羣盜亡命擄掠劇於賊怯戰養寇縻餉不可計顧反謂餉縮公為披籍乃更羨良玉慙曰吾不可見張侍郎然猶心伺公及公拒協濟千金乃齰舌崇禎十六年入為本部左侍郎陛見稱旨改兵部左侍郎部尚書為慈谿馮公元飈元飈故長者第葸見上前用嘉靖中丁汝夔故事斬兵部尚書陳新甲西市恐懼不敢任事無何移病公掌部事獨不為前部羣畢措置一秉公正應機宜上寢嘉之會冬召對萬歲山步行觸寒足疾大作伏謁不能起上目中官掖張侍郎起退而恙益劇公念此時軍書旁午人臣非任即去甯可在官養疾廢公家務乎遂乞骸骨章七上乃得旨以原官致仕行至山東聞國變公拊膺大慟曰使臣不得從皇上者疾為之祟也昔臧洪田疇以一介事辟命之主猶誓死必報況臣天子大臣有不梟誅逆賊者目何以瞑歸里晝夜泣隨聞南都文武方議迎立公將赴行在表出師而形勢一變羣小肆於建業盡撤江北之旅為蠻

楚皖之弓。公聞之抵几曰。事無可為矣。從令先皇帝怪我久遲不死耳。我必死。我必死明年淮耗至。公曰。是吾死所也。邑人紛紛避去。公不動。親知畨說。公不應。城陷兵衆至。公冠服端坐。揚揚自稱張侍郎。今日明白死。兵衆半南人。或嗤曰。好個大模樣蠻子。都堂官。爾獨愛死耶。公哭前奪其佩刀。自刎死。兵衆相顧失色曰。是好男子。時年六十一。公之將授命。以語其夫人韓氏。夫人曰。君能死國。吾獨不能死夫乎。先自縊死。子婦郝氏繼姑投井死。公一子雅度。以父任。先旬日詣行都謁選。且受公指。聊觀諸君所為。故獨不得死。每用嗚咽。然是殆天留以遺公也。公狀貌端勁。辭氣安雅平生與人臨下。務克己。多恩惠。見義必為。然不可干以非理。故邑子部民。莫不愛敬之。方理延儲時。都御史張福臻者。以過戮失士心。一旦出教掾曹。閩軍多冒食。吾且按簿扰扼用祛宿弊。於是一軍恐甲。將為變。獨抽刃相戒曰。毋犯部司。張部司如爺孃。公急遡都堂撫慰。衆遂輯。一時傳軍中語。死與僕射父兄之句相為配。儷其以德價人類如此。乃其臨大節。則秋霜煅鐵。方其潔勁。時謂公循理各當。眞能行其所學者。公有文集若干卷。奏疏尤長。因遭兵燹。皆不存。故失載。雅度以為恨。雅度字介子。有文藻。厲志節。不辱其父。

杜濬曰。濬至廣陵。則主因圃。因圃者。侍郎讀書處。即率其夫人子婦同日死節處也。

為之徘徊壯跋。而不敢以興衰慮取笑於魂魄矣。又聞所謂灌木山莊者。則公疇昔既弛為河。用免發民間冢。嗚呼德厚哉。潘次公事。以向所疏記反覆參考。頗得其實。因竊歎公始終兵餉。為國勞臣。功名盛於西夏。雖范文正何以遠過。即使其百六勿逢。委命牖下。亦合於傳之以勞定國者。雖疏爵後昆可也。而況重以常山若水之烈烈乎。夫忠孝性植。而名父嘗無肖子。父蹈白刃。而子趨圭竇。向歆之恨。往往而然。而侍郎有子。獨能刻痛於心。世守一節。天之報施於是乎異。

巡撫順天潘公墓誌銘

崇禎十五年冬。居延失守。烽火達畿內。長驅河朔之間。天子震怒。累於用法詰責邊大吏不少貸。於是欽差整飭薊州邊備。巡撫順天都察院右僉都御史潘公。與其同官溧陽馬公。同日以誅死。然其罪在可議。天下憐之。而於憐潘公也尤甚。公諱永圖。字君懷。直隸金壇縣人。中天啟七年鄉試。登崇禎元年進士。明年。授戶部山西司主事。管太倉銀庫。轉浙江司員外。雲南司郎中。崇禎五年。陞歸德府知府。九年。陞山東按察司副使遼餉道。降調回籍。丁父憂。十四年。服闋。起長蘆鹽運判。陞河南僉事。遵化監軍道。十五年。陞僉都御史。整飭薊州邊備。巡撫順天。公為人孝友勤慎。強直廉幹。喜功名。慕古將相大略。為諸生高等。屢冠其曹。嘗讀故大司馬經畧熊公廷弼按

邉諸疏草。流涕歎息。語同學曰。熊公不世之才。而數奇取忌。遂以無成。士欲為國立功。顧豈易耶。始官戶部。管太倉銀庫。則能釐姦剔弊。屏雜習。除陋規。尚書侍郎交口而稱其能。是時天子既誅逆璫。委任士大夫。久之。顧視羣臣。往往無功效。罕稱上意。於是復稍稍用中官為耳目。戶工二部至設總理。太監張彝憲攬權掣肘。驕倨陵士大夫。部中郎官為之下。公獨不肯。必以正折之。在部再遷。章奏數十上。率關軍國大計。其知歸德府。府故古睢陽郡。俗悍而驁。多著姓豪奴。號為難治。公蒞其地。則能行法施惠。斟酌寬猛。柔強懷弱。一府無留事。居無何。流寇犯商邱。守備喬宇定為內應。引寇焚掠及外郛。危城岌岌。公訣別家人。積薪署門。與夫人約曰。設有不測。即舉火與城俱亡耳。意氣激昂。直去不回顧。日夜乘陴固守。賊悉眾攻城益急。四面烟焰漲天。文武吏相顧失色。莫知計所出。公舉止自若。禦備多方。懸金購死士縋城下。破賊斬首數百級。馘其愛婿。賊驚顧遁去。屬邑受其方略。率得無恙。論者以為不以古今為軒輊。即公視巡遠。流亞也。兵部上其功。直嚮者張彝憲借事擠陷。功以不敘。默默去。為山東副使。治餉。則能潔己急公。前後無與比。是歲邊警。公所轄地。繫神京咽喉。譬張孔道也。於是巡撫總戎俱提師入援。備兵使者以遷行。人咸為公危之。卒能獨力拮据。屹為保障。厥功不細矣。值巨璫盧維甯奉命總督。公再以持正與忤。功再不敘

且重衙之。据撫無所得。因截漕二十萬。私滯津門。非公所司者。借以難公。奉嚴旨督催抵壩時。隆冬冱寒。重冰固結。公有禱神開冰之異。聲傳都下。貴臣嗟服。顧卒無解於降調。然公用是得還里。視其封公含殮。維甯有力焉。其尤著績彪炳。人所共稱者。在監遵化軍。遵化轄喜太兩路。最為衝險。前三次失守。俱從此入。公至則親歷口外。相度險要。凡山梁臺坡處處增修。又創為據險設伏之議。奉旨九邊悉著依議行。一歲之中。聯絡聲援。拊循什伍。繕緝譁兵。誅鋤巨悪。於是咸名大振。雖督撫資其成畫。天子嘉之。益念其前此欵歷危疆。全城捍寇。功效非妄。繇是繇監司擢拜僉都御史。巡撫順天。公材則致然也。顧廼八月受事。十一月。薊州陷。明年二月。公以封疆重典死。何哉。當時公論。謂在事日月。無如公之最淺。餉匱兵單。無如公之最窘。夫額兵缺伍過半。月餉壓欠經年。公以懷綏未煖之宦。值呼庚不應之際。處羣情積玩之中。馭鞭長莫及之勢。設身處地。實在至難。是一據也。公回話一疏。言馬松兩路。分隸薊遵界嶺報警。臣率師東禦。道臣鞠思讓。私調尖夜聽點。擅令戍兵分班。尖夜撤則哨探誤而烽火失傳。戍兵撤則臺牆虛而關堡失守。臣雖欲堵之口外。亦不能及。又思讓誤用教官高登庸。攝薊州。匿奸内應。以致辰攻酉亂。而臣所領將吏兵餉。種種可以痛哭。雖韓范在軍。亦無如何。僨事有人。代為受過。是亦一據也。不知邊事之不可為

久矣。夷考萬歷初年。大學士張居正當國。慎擇本兵。妙選戶部。當時戶書兵書。皆老成久任。而九邊文武大帥。張公莫不嘗試嚌啜。而知其材。知之審矣。則調和其間。使內外一體。故呼應無有不捷。而推誘有所不可。邊陲卧鼓。有繇然也。自張公既歿。閣臣之局屢變。而戶兵二卿因之。邊帥又因之。始之閣臣一變而為謹愿。蓋避前人攬權之名。而庸其強盛之實。雖拱手無為。天下未至騷裂。其時戶兵二卿。多閣臣之所厚。號膴仕顯官。以體統軋邊帥。而邊帥亦尊富自將。置武備不甚講。是壞之基也。繼之閣臣再變而為險偽。快意恩讎。主張巢穴。曾不知無事之不可長。而前人之積。有時而盡。其時戶兵二卿。多閣臣之所私。為捷徑要津。以喜怒遷邊帥。而邊帥救過不遑。嗜進不已。閣冗可以為賢。覆敗可以為功。是壞之成也。繼之閣臣三變而為貪惡。金幣惟恐其不多。恩蔭惟恐其不廣。交結惟恐其不固。掀敵惟恐其不深。亂盈天下。而取快咫尺。無定朋黨。以向背為朋黨。無定恩怨。以利害為恩怨。其時戶兵二卿。特閣臣之所用。為外府替人。以緩急難邊帥。無事則以為谿壑。有事則以為犧牲。甚至歸騎飽颺。邊臣縻爛。而內閣方以廟算論功。晉官受賞。噫。可謂鮮恥者矣。嘗竊論之。政府言路。以封疆危異己。勢必幸其俱敗。大農中樞。視居官如傳舍。事必無有一成。豈不痛哉。大壞至此。一時所為督若撫。直往而承罪耳。無可為也。夫國家天子待邊

三面臨敵。故燕京門庭也。遼瀋藩蔽也。試問自方隅發難以來。整頓殘遼。精思强九有如熊廷弼者乎。而奸人擊之。惟恐不遽。至於殘疆再壞。復間前人。則收拾愈難。參以庸工。則指麾不一。巨猾庸卿。扞格於事中。逆黨小人。乘機於局外。必使勞臣速朽。藩蔽全隳。而事日益急。今之視昔。又相懸萬萬也。夫公材之不及熊公。至明也。門庭之難於藩蔽。至明也。在廷之伎倆愈奇。至明也。兵餉之虛無益甚。至明也。此時惟倖敵之不來耳。來則雖韓白不能支。而區區抱恨於一鞫思讓乎。於戲。是可悲也已。當薊城既破。公以力保遵陽。故不即死。既而欲飾死士尾擊。收桑榆之功。不勝則臨陣以明臣志。部署已定。閹臣某丙夜聞之。遽以片紙止之。曰。毋邀功生事。靜聽吾處分可也。隨則因以為公罪。而某意實主縱。於戲。是可悲也已。初公與馬公成名。生同庚。居同里。為諸生遊最驩。子女聯姻戚。及成進士同年。擢都御史同官。且同制。至是得罪同事。臨命同日。識者以為前定云。公生於萬歷某年。終於崇禎某年。享年五十。曾祖某云云。祖某云云。考某云云。妣某氏云云。一弟篤愛。用承父志。求圖其從弟也。愛之無異同產。通籍十六年。無改儒素。或尤其過儉。輒曰。凡人不儉則不能廉。不廉則不能無所繫。而身家之累重。邁往之氣短矣。其自勵有為如此。其撫薊有疏草一卷。藏於家。娶莊氏云云。子一。繼女三。長適某。次適某。三適某。遺命祔葬延陵先人墓側。

而述其行狀者。弟永圖也。方公被逮京師。獨永圖不辭險難相從最久。公臨難神色毅然執永圖之手而歎曰。若知吾恨乎。吾受命撫薊。承前人之敝。不獲稍假歲時略効展布。使亂得逞。恨一。吾非畏死者。曏昔兩忤璫。不死。日者欲陷陣死不得。而乃今死。恨二。吾死後。邊吏益不可爲。邊事亦不可問。恨三。雖然。吾生平行事。弟孰知之。異日倘遇名筆不棄。即汝兄不死矣。至是卜葬。永圖率其孤橓捧書殷涕泣稽顙來請於黃岡杜濬曰。以圖與君一日之雅。敢以吾伯氏墓石煩君。濬荅拜而辭曰。若兄官三品尊位。當世公卿宜有言。濬賤敢執筆乎。永圖曰。不然。凡吾兄之所以圖不朽者。文章耳。公卿未必不朽也。君何辭焉。濬既避其言。而又重有感於邊廷之故。廼爲志而降一等。銘之曰。

材可以有爲。而有必不能爲。嗟乎可以論其時。勇足以致死。而有非所望之死。嗟乎誰爲察其理。爲天爲人兮。恤躬不卬。樹老鴉鳴。孤臣之鄉。

張良說高祖燒絕棧道論

申涵光

世以張良說漢王燒絕棧道為閉漢而欲用韓也嗟乎固哉則始終為韓之說誤之也始良遇漢王於留說以太公兵法他人皆不省而漢王屢用其策以制勝良曰沛公殆天授委心事漢自此定矣豪傑之欲得主而事也甚於君欲得臣方秦之季英雄競起維時南面稱孤欲為漢王所為者不知凡幾皆握齪好苛禮獨漢王漫易多大度鄭生知其必成且仗策從之況良乎漢王西入關留韓王成守陽翟與良攻宛良果為韓何不自留相成或與成為破秦之計而與漢入關漢勢日張韓不益弱乎如以韓方初造非借漢不足以滅秦秦滅而漢益強力不能破將滅之秦而欲并方興之漢良不若是愚也韓王成本一庸主借庇於人僅以綿祀耳才力不足以當項羽無論漢王圖大事爭天下不諒其主之賢不肖安所稱智無且速之斃也成死良復歸漢鄭生謀立六國後六國者韓亦在焉此時韓之諸公子未盡殲滅也良果為韓何不因而力成之乃曰天下游士各歸事主誰與取天下乎韓將立而中止良撓之也則良為漢不為韓明矣故燒絕棧道示羽無東意此良本謀無可疑也然則良終不為韓乎非也為漢即為韓也滅秦則漢業成漢業成而興滅繼絕韓祀必舉是則韓讎報而良志遂矣良本謀臣無摧鋒陷陣之力報讎之事勢必因人初借力士

繼借項羽。羽殺成則羽亦讎也。故借漢王而報之。為漢即為韓也。宋人執為韓一說膠固而不測其用。嗚呼。彼安知不為者乃所以為之歟。

殷仲泓墓誌

甲申五月。仲泓倡義討賊。不克而死。今四年矣。方賊既殺仲泓。復大索其黨。兄伯巖避逃江左。鄉人斂其尸藁葬之。今以丁亥月日乃改葬。與妻岳合兆焉。伯巖曰。吾弟貧奇寡合。晚交足下。雅若同心者。微子孰誌之。嗚呼。甲申之事。皆予所目擊。當賊渡河而北。郡縣皆因服望塵投拜。斂黃金綺縠貢賊。圖不死。甚且吠主媚讎。君臣之倫不絕如髮。仲泓一老縫掖。提三尺匕首圖殺賊。事雖不成。不可謂非烈士也。而或者尤其寡弱輕舉。不能少忍以待其變。嗟乎。當時國勢已去。賊即有變。一縫掖何能為義憤所激。勢不反顧。此所謂烈士也。仲泓平生剛介多大節。每事好過人。然往往天若沮撓之。使無所就。少為舉子業。奇肆不循繩尺。屢試輒不售。隨父大陸公往來川陝。辯稍擊劍。常以數騎破賊萬餘。賊中驚傳殷公子神勇不可犯。會武陵拜劍出視師。在上前言賊旦夕可平。而連陷兩藩。賊益猖不可制。乃誣劾大陸公逗撓失機。圖委罪自卸。仲泓被髮徒跣。詣京陳冤狀。不報。於是退而為荊聶之謀。結茅西山。養死士為後圖。而武陵尋亦敗露。自經死。未及剸刃其腹。則仲泓死有遺憾哉。甲申春。予

携家避賊山中。與伯巖仲泓瀝血相誓。勿失身爲祖父辱。未幾賊大至。僞令檄諸生就選。輒不應。且死。親故或微動之。仲泓叱曰。好頭顱暫寄項上耳。賊必不可見也。四月。先端愍公殉國。訃至。予既往逆喪。比歸。則仲泓討賊烈烈死矣。嗟乎。仲泓遂死哉以仲泓自許。斬頭陷胸。其甘如薺。彼夫戀戀一身。視君父如傳舍。似謂終不死者。未幾而滅没不足道。如仲泓則真不死矣。予聞仲泓初入城。僞令毀服逸去。率邑人發喪制服。痛哭文廟中。當此之時。天下聞國變。雖孺子莫不飲血髮指。然畏賊不敢縞素行市中。而仲泓張大義。使人倫不滅。固非草草一死者。獨恨機事不秘。爲市儈所乘。助賊者皆肘腋近人。不及覺察。則予所云天若沮撓之。皆此類也。仲泓性至孝。從父萬里外。數年不一顧其室。中衣厠褕。躬自浣濯。即大陸公行事有未心慊。必辨論侃侃。曰事父猶君也。不以款諾爲孝。足跡半天下。然所祇服不數人。予以弇陋多齟齬。仲泓獨心好之。憶連牀高論。俱不欲茍安流俗。今仲泓殺身取義。名在汗青。而予尚踽踽長林豐草間。吾媿吾死友矣。仲泓姓殷氏。諱淵。雞澤人也。先世爲農家。父大陸公諱大白。以學行見稱海內。歷仕關內道兵備副使。兄伯巖名岳。庚午科舉人。亦與予善。配岳氏。曲周名族女。節儉能成夫志。與仲泓偕隱山中。布綿操作。怡然有自得之意。當仲泓未舉事前數日。得疾。聞賊且至。祈天願早死。不近醫藥。遂殁。異哉也

俠之氣。刑於閨闥。即仲泓可知矣。仲泓死時年三十八。無嗣。

王霖蒼墓碣

吾鄉苦心績學之士。以予所見。則有李臺辰王霖蒼云。臺辰名芳潑。仕宦不遂。以郡丞被謫。年五十有餘。貧病以死。時人皆扼腕。霖蒼死時。方二十有三耳。又不沾一命無子。所學皆未就。如楩楠豫章。勢不干霄不止。而早尋斧斤。戕其萌蘖。不益可惜哉霖蒼名以恩。淮南王莊人。生而貌癯。如不慧。五六歲。都不解羣兒嬉戲事。嗤嗤而已家有史委壓笭中。拂拭竊讀之。輒默記。時時為鄉人說古今人物治亂。諸儒生怪問之。皆悉原委。驚以為神。入鄉校未幾。就省試中副。稍稍交四方知名之士。攜書笥來郡。與予弟隨叔讀書先端愍祠中。予鄙薄無似。落落寡所合。霖蒼好觀予詩及所論著。凡為制藝。必就予點定商可否。以閒益讀古書。無所不博洽。而左氏司馬氏及唐宋大家之文。尤成誦。所為制藝。亦彷彿得其法。見人談世故。瞪目直視。氣拂拂出鼻閒有聲。或言書史。則議論飈發。座人竦聽。予謂霖蒼是必資性過人者。弟隨叔曰。不然。特力學强識耳。蓋霖蒼每食常手一編。且啖且讀。自祠中歸。暮必焚膏。無寒暑。倦則俯而假寐。雞鳴輒起。亦不暇盥沐。項領常積汚膩不顧也。元日夜書聲達中外。鄰人皆驚。予一日早至祠中。祠門啟。訝謂閽者豈昨未及閉耶。入則霖蒼已先在。時未

曙。月下嗚嗚讀書。因大笑歎息久之。予性忽善忘。不能記古人姓氏。每以為恨。臺辰曰。第多讀之自記。以霖蒼觀之。豈不然哉。霖蒼天性孝友。無械智。里中自二三同人外。多不識。每過市中。昂眉抗首。目不旁視。時人以為傲。實非傲也。書學黃庭。得其神骨。素不為詩。予強之作。即多俊句。似常作者。是真有夙慧。非但力學強識已也。丁酉閒後。面黧黑。神氣沬然。予謂君豈有所苦耶。霖蒼曰。似有小疾。疾何害。但恨妨我讀書耳。已而腹中有塊漸長。遂病。病中讀書不輟。手錄周易再過。忻然以為有得。至戊戌年月日死。死時有子四齡。越二歲痘殤。嗚呼惜哉。以霖蒼之才。令年壽僅如中人。其學必大就。即不富貴。非所憾也。而竟止此。彼造物者何心哉。予觀弇州所記文章九錫。其以夭折稱者。古今多有。遂以為天忌才然也。夫天若忌才。則如勿生。彼愚而夭者。不更多乎。夭固其常。獨才者可惜耳。然天之生才實不易。或曠世一人焉。而不加愛惜。以至於夭。即謂之忌也亦宜。昔吾郡有李生炯者。奇才也。以救母被禍。亦年三十餘。炯舉動多崖異。識者知其不終。霖蒼敦厚謹嘿。而年又最少。以視二子尤可惜矣。霖蒼生僻壤。無先生長者為之傳。恐其久而湮沒。故著其梗概於此。而又以其平生好予為文也。故益不得辭。嗚呼惜哉。

議治東南水利書　　張次仲

水之為利甚溥。其患亦甚大。必去其患而利斯溥。此水利所當急講者也。然言西北之水利易。言東南之水利難。西北之民未嘗引水以為用。而古之河渠。汾涇渭洛汝汴及關中河北諸大水故在。其為漕貢之道達帝都者可考而知也。東南之民資水為灌溉決而潰之。恐旱時高阜之地不耕。瀦而蓄之。恐潦時卑下之地不穫。非善為之治。則民且漸困。余嘗北上燕京。歷覽所經之地。詢之故老云。自昔屯田。必先開渠。冀并兗豫等州。皆古之溝洫地。今欲行之而不能者。北方之民食麥無藉水田。且旱地之耕。人可五十畝。水田灌溉。則十畝已耳。又沙土易壅。歲嘗挑濬。其利甚艱。若得招南人以治之。泉近者穿渠。水深者鑿井。無水之地。仿西人蓄水之法。出力以耕。既熟而輸其賦。亦可以收無窮之利。然則水利亦可興於西北。而況東南哉。東南之水大者莫如江海。而太湖介蘇常湖三府之中。北納荆溪百瀆。南納霅溪七十二漊。荆溪百瀆。上受金溧常廣諸水。東壩既立。宣歙應天之水。皆出大江。霅溪七十二漊。溇口曰淤。苕川勢奔嘉興。分之以東。洩湖之所瀦。自吳江長橋出合龐山湖以南入海。為松江。自大姚分支。過澱山湖以東入海。為東江。自鮎魚口北經蘇郡之婁門東北入海。為婁江。又有胥口白茅灣鮎魚口三支流。惟吳江長橋築而茭生沙壅。松江之

勢緩。惟大石趙屯等浦淤。而澱山水阻。東江之勢緩。惟七浦鹽鐵等塘滯。而陽城水阻。婁江之勢緩。近來三支流盛。瀉白茅港。北入於大江以達海。而白茅港亦易淤淺。震澤注海三江。松江一流。淤窒已久。上海之南蹌浦口。即吳淞江。嘉定之劉家港。即婁江。常熟之白茅港。乃震澤餘流。向北注之揚子江者。水勢東南為順。今盛流白茅港。漸奔於北。則長橋所為害。其明驗也。故陽城昆承流壅。復濬吳淞江南北兩岸。定安諸浦閘道。北注劉家白茅二港。又大黃浦流壅。傍濬范家浜閘道。注蹌口。皆引水北流以順其勢。而三吳勢占水利日盛。莫知何底也。蓋東南之水。咸滙太湖。太湖出三江入海。而三江久失故道。東江不可復尋。獨婁江尚在。吳淞江雖存而多堙。其別出一支。分從常熟白茅港入海。最大且駛。而海沙淤塞。久成平陸。自成化以來。每議開之。輒畏其難而止。大約以濱海地勢高卬。鑿之恐復引水入內為患。誠能度地賦功。量功賦役。分投以責成功。時犒以行賞。法號令明一。衆心競勸。固可刻期而告成功者。初白茅港自北達於江。河形佶屈。不可復通。乃改就東南。挑平陸直注諸海。自雙廟至通倉一萬七千三百九十二丈。濬之使深一丈五尺。廣之使濶三十三丈。則白茅港諸水可理也。吳淞江上流頗通利。自夏駕浦至舊江口。僅如衣帶。不克容舟。因其舊形廣之深之。由夏駕浦至龍王廟江口。凡六千三百三十六丈。使其深一丈

二尺。廣一十八丈。則吳淞江諸流可理也。蓋通宜興湖州諸溪水。歸於太湖。無所阻礙。則常之宜興武進。湖之烏程歸安。松之華亭。可無水患。濬吳淞白茅之淤。太湖之水入江海。無所阻礙。則蘇之長洲常熟崑山。可無水患。而吳淞白茅之役最大。功費尤多。此宜亟講者也。或謂今日治之。安保無他日之壞乎。夫古來之治東南水利者多矣。明初壞。夏忠靖治之。正統間壞。周文襄治之。景泰中又壞。李恭靖治之。宏治中又壞。徐康懿治之。嘉靖初又壞。李康和又治之。水利之屢壞而屢治。屢治而屢壞。亦非一日。是在人弗廢疏瀹。弗怠啟閉。弗任豪強侵佔。弗因小利中阻。則可以長治而無虞耳。昔宋范文正公謂兩浙在吳越時。有營兵八千。專治導河之事。故江南之田大穰。必有專主其事者。歲修月濬。則壅塞易去。而永無泛溢之患。若夫高阜之地。或可自武康紆溪直出海口穿渠。或云。自天目以東之水。可自餘杭入德勝。出皋亭。下海甯而入海。或出臨平以入江。皆可建立堰閘。以時其蓄洩。則庶無枯涸之憂。聞嘗稽諸古而論其要。置五堰於溧陽。開百瀆於宜興。置斗門於江陰。建千橋於吳江。單鍔之論。似可遵而用也。縱浦以通於江。橫塘以分其勢。堅隄高岸以禦其湍。郟亶之策。亦不可廢也。得此數說而衡量之。因時以損益焉。引之於上流。而常疏治其出口。則浙西之水利。可以盡收矣。

議修築海塘書

衆水皆匯而歸於海。海不見其盈。海一衝決。則大地皆被其害。如吾甯邑之海。不過大海之一支流耳。而潮崩沙齧。人民田廬。立見湮沒者。蓋右承宣歙以下衆流之水。左納蘇松外洋諸海之流。西則龕赭二山。南北對峙。夾為海門。為海入江之口。東又有石墩大小尖山。逶立海隅。為海入甯之口。潮自東起。歷乍澉二浦而來。阸於近洋八山之內。江自浦陽西瀉。歷嚴灘至錢江而出。嚴亹阸於龕赭海門之際。其進甚狹。勢迫束而相擊。其來既遠。勢洶湧而必怒。夫是以激湍洄洑。而有衝決之患也。邑治瀕海。適當交衝之會。城南百武。即界為海塘。塘起仁和至海鹽。相距百里。其近城數十里之間。以尖山東鎖。赭山西鍵。拱抱而突出於外。邑城在兩山中之北。三隅鼎立。邪衝注射。而城外為海之隩隈。且潮奔入嚴亹。扼於江流之滙注。則激而復北。不可遏禦。此數十里者。三面受敵。故塘之潰壞。恆見於此也。予幼嘗閱邑乘。宋甯宗嘉定十二年。潮衝平野二十餘里。蜀山淪於海。十五年。又城南陷地四十餘里。元仁宗延祐元年。海溢陷地三十餘里。明成祖永樂六年。海決。至成化十三年。海決。前後陷地六七十里。心竊異之。幅幀雖廣。而可屢墮於洪濤之淊割乎。及年踰弱冠。南望漲沙三十餘里。桑麻成林。去海遼甚。越十年。臨海僅百步矣。嗣是或漲或決。屢屢改觀。始

歎桑滄遞變，亦勢之無可如何者。吾謂天下大患有莫可如何者三，如邊患、河患、海患是也。自古治之，無有上策，益勢處於不可測，而患生於不及料，惟有來則禦之，去則備之，先事而隄防者，計畫之周耳。其計畫之最要者，莫先於儲餉。餉不豫儲，一旦變生，東支西應，補苴無策。欲待給於朝廷，則緩不濟事；欲派費於編氓，則散而難紀。遂欲借支庫銀以濟急需，徐用派徵田畝以償那移，而朝三暮四，中多乾沒，而民受其病矣。海甯地形踞嘉湖蘇松常鎮六郡之上流，甯受海患，六郡亦不得安枕無憂也，故各郡皆有協濟之銀，輸以儲用。昔嘉靖時，邑尹嚴寬建議歲儲徭役銀以備修築，額設捍海塘夫百五十名，歲編儲役銀三百兩。以此二者存貯，不為他用，幸邀天佑，十年無患，可積金萬有數千。一旦患作，不為無備。當平居無患時，每遇潮汛，遣廉幹吏民巡視，遇有沙瀨瀰浸小隙，即領銀塞補，以杜其隙。千丈之隄，敗於蟻穴；若九河盈溢，非一時所防，宜早為之慮者也。其次則在制度。昔之善於為備者，慮海濤之衝激，為盪浪木樁以砥之；慮潮勢之剝蝕，為疊石斜階以順之。故所取之石不必盡大，斲木為櫃，廣長尋丈，納石其中，則小石可化為大；織竹為筏，環筏為圍，聯絡牽掣，少亦可化為多。此漢武帝伐竹為揵，填實土石，以塞瓠子河之遺意也。緜絙以投海中，斥鹵浸漬，糾交不解，外箱以盪浪木樁，而上鎮以博厚之石，如廉司楊瑄之制，崇厚

以捍其勢。斜披以順其流。近視之橫亘如虹。遠望之崇峙若墉。庶可弭災而捍患乎。至於酌用民力。照十家牌循環更代。必人與薪米。節其勤苦。而恤其寒暑。民亦樂為効力矣。所慮任事之人。惜功愛財。苟且而不為長久計。故弭患而患日生。必殫心萃力。使吏不作奸。民不偏苛。期於實濟而後已。如是稍有潰決。隨時塗塞。亦易事也。夫海之決也。有內河可開以殺之。庶不氾濫而多虞。今近比邑城無內河可開。而備水土塘可堅築培高以護其內地。疏通七里三里陳文馬牧達下河諸支港。置閘遞減以殺其橫流。此亦因地制宜之法也。聞建議者。有欲以新樁易舊樁。舊樁深固不拔易之則撥其基矣。有欲以土石改修舊塘者。新加土石。不若舊之堅固。改則有間可乘矣。此說之斷不可行者也。築塘以石。自吳越王始。石必培之以土。人貪近便。每剗附塘之土。加之使高。是猶剜肉醫瘡。瘡究無補。徒增潰爛耳。深濬運鹽河。亦可殺潮勢。然河址與塘址相比。深濬則海潮滲入而易潰。此皆治塘者所當戒也。至於財用多寡。視主治之人。當巡撫徐栻時。海決塘傾。始議費三十萬。行海料度。約十六萬。洎議駁詳。新尹蘇湖初至。廉敏有材。四閱月功成。止用十萬有奇。繇是觀之。財用多寡。豈有定乎。視善為謀者酌用之耳。夫海患雖多不測。人事修足以勝之。昔吳越王錢鏐率眾董治。潮怒急湍。版築不就。採山陽之竹以為箭。煉剛火之鐵以為鏃。命強弩

五百人射潮潮乃退雖其德不及成康治不若文景而割據自雄帝制數郡要非髙義足以服人何克致此若常恃其强武即用五千人海若其畏之哉此事在省會近而可徵者也若夫神道之說昔人不廢惟在立誠以動之無感不應奉訓大夫杭州路判官張仲儀海甯潮溢田畝廬舍多遭陷沒仲儀憂之以特牲禱於海神曰民非田不食非廬無以居神忍化民為魚鼈宮耶即為魚鼈宮神將何依吾恐神不自甯也禱畢親沉石水中健卒繼之未幾海復為地張真人裔孫與材朝覲歸至甯適潮患大作沙岸百里蝕齧殆盡延及城下與材投鐵符於海中踴躍而出者三雷電晦冥殲一魚首黿身長丈餘者於水面岸復故常右丞相脫驩因海岸崩決民心甚恐躬詣上天竺祈禜於大士仍請普福法師宏濟建水陸冥陽大會七日夜宏濟冥心觀想取海沙詛祝之率徒衆徧擲其處足跡所及岸為不崩此皆甯之已事也要緣精誠所格神亦感通理之固然無足異者蓋前事為後事之師弭患當豫防其備誠得明敏無私之人實心經理而廸德省愆以格天心亦何海患之足慮哉

寄宋文玉書

吾友陳幾亭云井田均田之法可行於西北不可行於東南蓋西北土曠久荒東南支流縱橫地皆沃壤而相傳為世業者多也土曠則川遂溝洫之制可施支流水多

則地勢偏陂曲折難得而井矣。井之自君上。為王田以給人。可限之以定數。若沃壤世業。祖父傳之子孫。一旦限而奪之。是亂東南也。自漢以來。漕天下之粟輸之京師。習為固然。江北荒蕪。其困悴在民。而朝廷不知。故鮮有念及於墾闢者。以唐文皇之有為。而房杜不能佐之。周世宗見元微之均田圖而歎。又不長祚。此生民之不幸也。夫惟分裂之朝。墾闢宜易。蓋據南者得沃土。據北者多草萊。南穀不北。北土君臣。必懍然思徹田之舉矣。然牛晉以降。分南北朝者百五十年。唐之末季。裂為十國。而北土榛莽如故者何哉。羌戎皆食馬牛。不恃菽粟。五季立國不久。相嬗如傳舍。豈遑及此。故一統所難。在願治之君。有其君矣。或患無臣。分裂所難。在世祚之不長。若一統而得聖帝。斯民之大幸也。分裂而得長祚。戰伐必多。田野必治。當世之民不幸。而繼起帝王之民之幸也。斯時有定業而有定法。使南北不至有大富大貧。則煙火萬里。比戶可封。刑罰措而禮樂興。商周之治。雖百世可也。兄長居江淮之北。其有意於此否。

黎眉郭公小傳

吾邑士大夫。厭棄妻子。為世外遊。長往不返。曰郭黎眉凝之。董紫窅雲驤。紫窅去國。客羅浮以死。十餘年而故人官於粵。攜其櫬以歸。黎眉之行。去今且三十年。卒莫知

其處黎眉甫啓冠。已有出世志。師雲棲蓮池。友徑山雪嶠。纂述宗乘數百萬言。顧今方袍員頂之徒。爭立門戶。標宗旨。支別詭。以嗣法重。其執著沾泥。視士大夫不啻過之。而黎眉脫屣富貴。軍持不借。飄然於山巔水涯。鴻飛鵠舉。不可蹤跡。世不得以士大夫盡其生平。又甯得以逃禪學佛竟其指趣也。黎眉一字大來。舉甲子賢書。已更名正中。崇禎丁丑。謁選得四川廣安州同。官馬乾得山西代州。不願行。黎眉上書。願嚴疆自効。遂改乾缺。已以工厤法奉旨留京修厤。厤成有白金文綺之賜。至戊寅始抵代。代極邊。民困荒饑。城郭圮壞。黎眉為置義倉。撫流民。築城堡。且修學校。士民爭愛頌。竟以失監司意。棄官歸。黎眉未至代時。上書論天下大計。朝廷方不次用之。見阻忌者。居官又不竟其用。久之。以廷臣推薦。備兵東兖。單車就道。振刷綱目。訓厲士卒。時中原多盜。無敢犯東兖境內者。再調邳宿。而權臣方柄國。復解職還里。其經綸平險之致。早年自負讀書。自經史外。天官兵法占驗。無所不窮究。矯首於功名。而時與願違。嗚呼。此豈真以曹溪究竟空一切世相為黎眉心事哉。余少與黎眉同學。有意氣之託。中更人事。出處稍殊。而託契彌篤。乃晚而棲遲一室。白首窮經。蹁躚高天厚地。屣廢靡騁。視黎眉真有千里駑駘之別。乃歎向之知黎眉者未盡。而懼世不察。不能推本其心。以傳之後世。故略序本末以為之傳云。

陸母裘太孺人小傳

余壻查叔子延左城於余館。而余因醫得交麗京。知太孺人之賢也。太孺人為淮相養齋公女。為吉水令夢鶴公婦。為大行鯤庭公母。生青盛矣。已而吉水亡。行人年少殉大義。麗京故孺人長子。贋明經薦有聲。慮無不旦夕通顯。乃棄去不顧。提藥籠以游人間。得少進奉甘毳。此孰與五鼎養。歲時從藥肆歸。牽裾繞膝。作孺子慕。此孰與垂紳縱紼而侍左右。使太孺人雖賢。稍稍有盛衰感。幾微顏色。麗京即欲行其志。且不得。即行其志。甯無有慼然不怡。爽然動於中者。夫使麗京得行其志。無慼然不怡爽然動於中者。非太孺人教耶。屬太孺人亡。麗京以傳見委。微麗京吾能不傳太孺人歟。太孺人裘氏。母徐宜人。娠而兒啼腹中。父養齋公怪而祝曰。兒且興吾家。當三號。即竟三號。已舉太孺人。養齋公乃曰。兒紿我。不生男生女。然竟欲奇之。選擇而字吉水公。吉水公固名家子。父岱嶽公。為諸生宿師。然家中落矣。太孺人十九來嬪。盡屏綺縠故習。椎布自操作。常冬月葛帔練裙。勞瘁以佐吉水公成名。數十年不易。乃其事翁姑朝夕。賓客宴會。必音腆。吉水公舉孝廉。為一時名士。四方客至錢唐。停車通訊。太孺人脫簪珥治具。客信信宿宿。不知孝廉為貧士。岱嶽公病風。幾太孺人就養無方。饘醴常膳外。棗栗堇荁滫瀡惟所欲。浣浣紉綴必躬。念老人病久少歡。時時

召覲串娛之。酒截粮餌雜進不倦。岱嶽公亡。吉水公方在公車。太孺人倉卒營凶事。棺衾績紱必誠必信。弗之有悔。事姑沈太孺人如岱嶽公。錢唐名勝地江濤東龕赭而入。奇甲天下。西湖遶城山周遭如畫。太孺人從奉沈太孺人出。樓船絳幔宴娛老年。歲必數四。往往召諸姑娣與俱。曰姑所愛也。天性篤孝。少時割股進徐宜人。既而吉水公居沈太孺人喪。哀毀病甚。藥弗效。又割股以進。身肉幾何。受此重創。太孺人舉六子。四女。十一孫。十孫女。三曾孫。曾孫女。子姓既繁。不無傷折。哀痛致疾。庚子冬。錢唐郡大火。自午至亥。延袤數里。太孺人所居燔焉。倉卒驚怖。病日益深。遂以次年七月二十八日卒。生時虔奉乾竺。是日朗誦佛號而逝。距生年甲午。為壽六十有八。始吉水公既名士。雅不欲治生產。家數徙無定。行人亡後。太孺人乃營宅聚諸子同居城之東偏。毀釧鐲卮匜之屬。置田數十畝。修農桑之業。轉折經營。辛卯分授諸子。各五十畝。賢哉慈孝之人。又拮据若此。吉水公陸氏名鳴勳。舉萬曆戊午舉人。已易名運昌。中崇禎甲戌進士。行人名培。崇禎己卯舉人。庚辰進士。明經名圻。崇禎甲申選貢士。餘子埴垣俱文學。從明經隱。不應有司試。埈文學即左城。坍夭。太孺人以吉水公奏最封孺人。以行人覃恩改封太孺人。其亡也。語溪吳中丞銘其函。同邑錢太守為之傳。所敘述詳矣。余故不多及。特纂其大都。以致契纂云。

元岵氏曰。往余見麗京衣裾間佩長笛。賣藥之暇。輒於屏處作數弄。心竊怪之。已知其為奉太孺人歡也。世衰俗漓。余又多骨肉之慘。尚有一子一孫在。顧其敦尚孝友。欲使之變衣服。從販豎工藝。闌入陸氏宅。使親覩太孺人與麗京兄弟慈愛孝敬態。而今不能得矣。夫吉水為廉吏。明經為孝子。大行為忠臣。而諸弟子肅肅雝雝。相勉以友愛之道。相應以禮義之文。此豈易得之今日哉。夫盛衰之感。何足動太孺人。豈惟盛衰。名譽之士。不務本根。而夸大自姡。太孺人且猶然少之。夫太孺人之所培養厚矣。

查古庵外傳

陸子冰修。嘗為余道查古庵之為人也。負奇氣。好高節。議論不欲隨俗為可否。嘗取古人之成事而進退之。必洞胸穿札。人莫能難。徑情肆志。故善罵人。生長世族之家。極不耐人熏灼。見有怙勢矜情。邊幅是飭者。輒罵之。至有茂才績學。衒沽聲利之場。以為名高。罵之又甚於他日。若持籌握筴。厚自封殖。以長子孫。則曰此屠沽兒。安足較也。罵亦不及。惟喜與一二淪落淡泊之士。遊談言微中。輒豪呼笑樂以為常。旁若無人。於世鮮當意者。而人亦憚而遠之。悉目之曰狂生。卒得狂疾而死。余聞之而歎曰。噫。是殆古之所謂狷者歟。狂非其志也。其為人孤子自喜。不妄交游。而識所趨向。

陳乾初高介絶俗。陸冰修依隱玩世。道不同而趨一。古庵從遊二子之間。不夷不惠志氣淵如也。生平無他嗜好。而意之為書沈沈者。自經喪亂。益杜門不聞外事。常顧影私語。終夜哀鳴。一旦蹶卷而起曰。此何為者邪。遂狂走疾呼。不知所為。取所藏經史諸書。及生平所撰著。悉燒之。號慟欲絶。知者聞之。皆曰。查子殆將病矣。蓋以狂廢者也。自是未嘗接見一人。人亦莫窺其戶。自吟自笑。忽喜忽悲。不問春秋晦朔。惟以寢興辨晨夕而已。如是者十餘年。獨能全髮膚。正衣冠而卒。可謂全而歸者也。許子大辛。向與之比戶而居。最稱矜許。析義抗言。時時過從。後亦濶遠有間矣。聞其病。始一造候。及其卒也。竭蹶奔訃。為文以哭之曰。狂生不狂。知查子者。莫不惜其篤學勵行。徒以狂廢。而不知其竟以廢而得全。雖狂而不失其正者乎。然則古庵蓋翛然不污。嶠嶠獨行。古所稱狷者流。狂則其託而逃焉者。世人不察。從與輕世謾罵之士同類而觀。豈足以知古庵哉。當未卒時。其尊公尚在。及其以疾自廢。凡奉養喪葬。皆其配董為之代匱。竭力而能盡禮。又克延師以教其子。俾有成立。前以父而代子。後以母而兼父。可謂獨為其難者。豈不賢哉。有董氏之賢。而後古庵得以成其狂。

鄭當時論

查繼佐

士貧賤時。得一入長安。死不恨。既已出入侍左右。而不使名譽流達。故人排進。稍有補於時。亦為虛生。汲長孺之以言事君。與鄭莊之以人事君。一也。以是為悅務之若飴。所云有味其言之者。亦其性然矣。或曰。進賢退不肖。人主之事。此大臣謙讓之文。人主耳目幾何。百職事不咸奉此意。何賴哉。史曰推賢則韓安國鄭當時。夫建元而後。號稱多材。然而職升薦之者。止此兩人。千古稱鮑子知敬仲矣。迨周旋四十餘年。弗令失意。世不知之。魏無知爭曲逆。其過蕭相國之於淮陰者千里。武帝自理灌將軍之獄。廷臣心知魏其是。即帝心亦知魏其是。然誰敢公言魏其是者。韓安國之兩是已自恃人。而長孺之後。復有鄭莊。然則處莊長樂鐘室之下。必不若酇侯之所為無疑也。史次任俠。當如鄭莊等。若郭解以往。盜賊之雄耳。置驛長安郊。請謝賓客夜以繼日。慕長者如恐不稱。門下無貴賤。執賓主之禮。未嘗名吏與官屬。言若恐傷之。聞人之善。輒進之上。其在六國則又信陵平原之上者哉。不稱司農。其時也。遷汝南。與長孺之淮陽等矣。夫汲鄭安可使出入禁闥者也。若其父鄭君。則所以教當時者素。高祖以魯公葬羽。而不以項籍重言其名。此待亡國有禮也。第恨生不得臣籍。及籍滅。其降臣皆令名籍以辱之。此以不義教人臣矣。夫使籍不頸東城。稱屬於漢。君

前臣名。夫何得辭。必不臣漢。其節與田齊等。以王禮葬橫而不聞名其二客為橫何獨於籍也。賜姓劉則可。賜名籍則不可。姓劉者不存項也。名籍者無以尊邦也。不存項。猶以示一體。無以尊邦。而所以遇其臣者何術哉。蘇子曰。羽不殺沛公。猶有人君之度。夫其處太公呂氏則誠有人君之度矣。時太公呂氏皆在楚軍。羽何難臣僕之。妻妾之。以伯一言。撤鼎俎全歸漢。食其未嘗更名邦。然則羽之崇禮過於高祖數倍漢即答其初諠名籍之令。所不宜出矣。而籍臣皆奉詔為大夫。帝以為大夫使籍哉惟鄭君獨否。鄭君曰。通吾翁若翁之諭。故君猶君也。生臣犯死君。非所以為訓矣。甯見逐不仕。于當時豈非有感於父見逐之故。益自矯哉。雖然帝不以抗詔殺鄭君。猶有人君之度矣。

公孫宏論

平津宏。始終一獄吏之為也。凡為獄吏者。大率意忌。外寬內深。陽有讓。有隙。無遠近。雖與善。後竟毒其報。談笑多聞。任詐而無情。辯論有餘。好緣飾。不肯面折。凡史所稱。皆宏為獄吏時素辨。至年六十老。幸以某故術一遇上。遂以竊相位。號為儒者。轅固生曰。公孫無曲學以阿世一語。盡平津侯哉。叔孫通之流亞也。武帝通任一獄吏。顧自以為得大儒。而於是董膠西用從去矣。宏專以通上意。日暮途遠。唯恐失之。迹所

云人主病不廣大。人臣病不儉節二語。此則所為內深者矣。夫帝德所宜。不止廣大。顧人臣奈何徒以儉節盡之。宏雖廣大者所以求為容。可幸無督過。而儉節者是暴其長也。為布被食不重肉。此亦非甚難事。且以故微時習之。欲以希帝顧。而又望帝以寬容。孔子所為言偽而辯者哉。若其所為用汲黯以濟其術者。更巧而難識。可畏也。既推黯先發之。合則蒙其譽。不然背其約以順上指。於是託上知臣以自解。是黯徒為獄吏當利害也。及黯以布被為詐。既姑自罪。又託於晏嬰。且曰無黯。陛下安聞此言。是黯徒為獄吏納垢汚也。至於謝朔方之策曰。山東鄙人。不知其便若是。是即以處黯者處買臣一術也。而於是丞相封侯。迺自宏始。無戰功而亂世爵。宏不能辭其罪矣。至以辟陽故。誣深淮南之獄。主父於齊事未嘗不實。必忌殺之。尤獄吏之本事。弗怪也。獨不可以人廢者二事。一則盛毀西南夷無所用。使說行而相如唐蒙無僕僕矣。一則開東閣以延賢人。以人事君。宰相之職。自李蔡以迄賀屈氂。迺不可望其丰采哉

兒寬論

張湯之為廷尉。亦云急迫矣。非鷹擊虎視之輩。不足以任使。兒寬以孔安國高弟。溫良善屬文。緩刑而平訟者。為之掾。且甚見親重。必用其所奏讞。何取用之相悖歟。曰。

湯以求合上也。武帝方慕儒術。即上獄成。緣飾以經術而後快。宜乎湯之不可無兕千乘也。至寬自為左內史。勸農桑理獄訟。推情下士。務在得人。不求為聲。雖未及韓長公。然與鄭宏儁不疑諸公彷彿。而博通過之矣。觀其民牛車擔負。襁屬不絕。以贖課殿。則豈無所以致之者歟。其論封禪稱述盛美。亦有似司馬長卿。然太史公以不與東封為恨。茂陵死矣。寬獨建議而潤色鴻業。天子為之舉觴。或曰封禪一事。相如始之。兕寬成之。不能無諂附。及為御史大夫。不能匡諫於上。不能如左內史時。而吾獨以其定厤之功。準其導封禪之過。用夏時不踵秦失。功猶浮於過矣。且漢丞相自公孫而後鮮有存者。為御史大夫。亦難以有功稱矣。初選詣博士。博士中無知之者。褚大嘗輕之。補廷尉卒史。廷尉府無知之者。張湯初亦未奇之。而帝以其奏上求寬。且久聞其名。大以為上誠知其人。是亦奇也

東方朔論

武帝聰明高物。意識獨出。渴想諸賢。其上書言事者。每得不次。而於是要倩者出。自古徼舉所不能科也。託旃孟之文。以行其貫屈之志。微指獨絕孔子所為老氏其猶龍者。是豈不足以當之哉。濟其質而濁其文。言無罪聞之足以戒。儒術誠有之。不察者謂其放弄少莊敬。至與枚皋倫比。絜文章則可。其於志操未能以相期矣。彼觀董

生申公諸輩以道貌儒服舉口諷之不得遂其所為外合而中離也詼啁出之相悅以解而後多所規裁皆出帝意甚曠有諸臣所不能得者而朔每得之方孝孺曰朔諫諍似汲黯文辭似司馬相如肆志輕世曠然有揮斥八極之意適憯其詼譎以為君子所滿則又求深知朔矣朔有所不得已也石慶公孫賀等惴惴唯恐獲罪豈有能談笑持人主於道誼哉朔初見文辭不遜使帝側目又復變詐鋒出玩易可與在帝以為弄臣朔曰若此可以為天子大臣矣上林之諫雖不能奪吾邱之謗然所云天不為變則三輔之地盡可為施也夫五行傳可不進也泰階六符豈非大臣之學歟船乎君犯法請論朔為舉觴帝讓朔而因進哀樂陰陽心氣精神之論是又皆大臣之所調理也竇太主私董君朔數偃三罪可斬辟戟而前帝為更從東司馬門夫執正遏邪有大臣鮮或及者矣至於論化民而近述文帝之事且曰以道德為麗以仁義為準又復舉周召孔某太公畢公諸人辭近放蕩而多不失為大臣所稱引至曰臣雖不肖尚兼此在廷數子然則初之自詡為天子大臣莊語非諧語也至於撰客難非有先生之論此諫書哉而後人不察其曰抗之青雲之上抑之深泉之下用之則為虎不用則為鼠雖然盡節效情安知前後夫朝廷混淆莫此為甚矣且云正明堂之朝齊君臣之位舉賢才布德惠施仁義賞有功躬節儉放鄭聲遠佞人壞苑囿

開內藏振貧窮存耆老恤孤獨薄賦斂省刑辟人主而出此豈不與帝王比隆哉而班氏以為朔之文辭此二篇最善而朔乃竟以文辭掩矣後之擬之者如揚雄之解嘲崔駰之達旨班固之賓戲張衡之應間與韓退之進學解盡失其初指而步趨聲容則班氏一語誤之歟特其所為農戰之計要之皆粗疏與賈誼之論兵者不甚遠故終不見用後世獨稱相如謂遺書言封禪事謟主不義吾以為朔當與之分咎朔所著書有封泰山責和氏等名然則即不以獻上其意已後先相如使其任用兒千乘所讓席耳其自比接輿箕子接輿隱矣箕朝鮮甯非正學而先時者哉

梅福論

夫賢人君子非真有奇術能預知國家易姓革命之事獨其持理既正觀時獨精中無所阿循不謀利祿無求高名非有庇故舊感恩誼之迹與夫夸智識快誅鋤之隱則當時固瞭然知王氏之必篡漢也乃其在平陽侯之時為幾最微而王章見之獨早以身伏鑕然如谷永輩具知數術矣而引天變以讐後宮獨不曰咎由諸王於是依阿為容既莫論矣其賢者亦禁語寒聲恐為章續杜欽非不肖尚為鳳圖維而梅福以南昌尉再三上書顯然指斥則其切直過王仲卿矣何則仲卿初或幸無罪如福者知必無幸者也所云方今布衣見聞而起輕量大臣無所畏忌又曰誠能勿失

其柄。天下雖有不順。莫敢觸其鋒。此猶其微詞也。乃至大言王章資質忠直。非有反畔之辜。而戮及妻子。天下以言為戒。外戚之權日以益隆。不見其形。顧察其影。親親之道。全之為右。勢隆於君。權隆於主。然後防之。亦亡及矣。誠所謂瞭然知王氏之篡漢也。及莽專政。一朝棄妻子。去九江。變姓名。為吳市門卒。在當時。顯攻王氏而不被禍。二人。劉向與福而已。龔邴辭職。逢萌挂冠。均有足尚者哉。若其尊孔子為殷後。匡衡已發。元帝時。謂非當繼宋之絕侯也。宜明得殷後而已。時以為不經。福乃復上此議。有云仲尼之廟。不出闕里。孔子子孫。不免編戶。以聖人而歆匹夫之祀。非皇天之意也。則宜不以殷故得封。以聖故得封。以殷後封。封子氏也。以聖後封。封孔氏也。國初祀孔子以太牢。則豈不能令其子孫苟有土采。故衡福之言。即未為崇儒定論。元和中。遂封孔子為世殷紹嘉公。猶以二人之議哉。

丙吉論

史稱高祖開基。蕭曹為冠。孝宣中興。丙魏有聲。此特言其功耳。而吾以為治術先後亦相似。何定律令。事必綜核。使奉法者較然畫一。而參通以益公之學。繼之意主清理。不尚攻擊。無所更變。則丙吉之所以繼魏相。亦復如是矣。且平陽為沛獄掾。博陽為魯獄史。其起家一也。平陽既貴。吏之言文刻深。輒斥去之。博陽掾史有罪臧。不稱

職。輒與長休告。其止奸一也。平陽聞吏舍日飲呼。乃亦取酒張坐。應和無所聞。博陽馭吏嗜酒出醉汚丞相車茵。勿斥去。且曰三公之府。有案吏之名。吾竊陋焉。其容人過一也。平陽受教以為獄市所以并包。擾之奸人安所容。博陽出清道。鬬死傷勿問。在郡邸獄。曰他人無辜。死猶不可。況皇曾孫乎。帝因赦天下郡邸獄繫者。其有功於國。一也。平陽見人有細過專掩匿覆蓋之。博陽於官屬掾吏。務掩過而揚善。其與人為賢良。一也。平陽無所事事。但守職遵而弗失。博陽不親小事。尚寬大。歲竟課殿最奏賞罰而已。其不擾一也。平陽笞子窋曰。輒入侍天子。博陽怒子顯曰。宗廟至重。而顯不敬慎亡吾爵者此子。然則所以訓後者亦一矣。何其令節之相合如此。獨吉之所以安前皇曾孫者。其功過於滕公。平陽初未能及。方謁者令奉命至獄。吉閉戶拒不納。夫禍且不測矣。吉將以死爭之。與平陽之歷戰功衝白刃以成高祖帝業無以異。而最難者。自曾孫遭遇。絕口不道前恩。朝廷莫有明其功者。使非宮婢則民夫上書。帝但知張賀之為德也。是為賀猶易。為吉難。賀周旋赦後。而吉匡持未赦時。事出萬死者也。平陽功第一。卒讓酇侯。是豈有彷彿者哉。然參與何以是有卻。而吉與相同心輔政。似又古人所難。至於牛喘之問。職憂陰陽。是即相所云天地順動之義。要之開國時無此經術也。文武之尚。亦以其時矣。

王嘉論

新甫可為急奸譏之務去矣。哀帝誅東平以侯董賢。此終漢極寃不一二節。嘉以剛直嚴毅。為上所敬。安能如孔光作拱揖賢狀。初上封事。姑云分咎於下。如淳于之封咎在谷永。似教上封賢善法。而非也。諷辭也。再上封事。所云為賢治第。甚於宗廟。賢母病。長安厨給祠具。為賢器。奏御廼行。賢有賓婚。百官並共。發取市物。百賈震動。詔書罷苑。獨賜賢二千餘頃。至曰安之適足以害之。危辭也。及三上封事。引山崩地動日蝕之變。以為陰陽失節。害及身體。寢疾未平。繼嗣未定。奈何輕身肆意。不念高祖之勤苦。垂立制度。欲傳之於無窮哉。痛辭也。至於封還詔書。不為益戶。則又終漢氣節不一二數矣。而帝方不愛袖。廼恤丞相公仲哉。然嘉意不止嫉賢。更汲汲白東平不反。東平不反。則躬寵不侯。躬寵不侯。則高安無土。一類事矣。所以梁相等之初治東平獄。眷皆可材也。以相嘗請覆按。而鞠譚宗伯鳳。又皆可相事。疑王雲之寃也。嘉以死諍。而寃滯得白。淫慝衰止。義有二長。而論者則但知其一矣。遂以薦梁相等故坐迷國罔上不道之律。龔遂以為不應律。議郎龔以為宜罷免。少府猛等十人以為宜原心定罪。而無如光之必殺嘉以媚賢也。詔用光等議。召嘉詣廷尉。不肯咀藥。願伏刑都市以示萬衆。猶古屍諫之意哉。既對吏。吏曰。審如是。則君何以為罪。真爰書

不可易矣。獨恨嘉且死不忘引孔光何武等。曰不能進賢。死無所恨。而光於是獄曾不為稍疑反。以光祿偈衆議以稱詔旨。賀心良友。允為國賊。然則嘉之誤以光賢。同聲何武。邪正涸淆。失職殊甚。是宜服上刑耳。何武多所更定。嘉為代相。獨以為不宜。定與何左。而稱何不置。則更有難矣。

孟子游梁論　　鄭與僑

昔夫子作春秋。凡強臣逼主則抑之。如墮三都之類是也。嘗為斯之後。而予輿氏輕於一往。得毋與麟編刺謬乎。然聖賢雅志匡時。規其重者大者。區區形跡。非所論也。尼山老布衣。擅二百四十二年之權。其一筆一削。星日為昭者。無他在擯秦與楚而已。故桓文之績。津津道之。一匡九合。深與管仲之仁。甯僅侈齊晉之霸功哉。齊晉所擯者秦與楚。尼父所深契者。正在其擯秦與楚也。此猶其筆削之迹也。至於尼谿之封。不聞力卻。臨河而返。若有遺憾焉。以當日之能制秦楚者。惟東海一旅與邯鄲諸甲耳。夫子遑遑二主間。非為齊趙謀也。欲借齊趙之強。以西封函谷。南悑方城。以圖其重且大者。非茍焉而已也。時至戰國。與春秋又少異矣。魏居兩河之間。范睢所謂天下之樞也。斯時漢陽之衆。慮秦人躡其後。伏翼而不敢動。其駸駸有蠶食中國之志者。獨此伯翳之裔。然秦欲得志於天下。勢必先取兩河。兩河取。齊趙燕韓自保不暇。暇西指而為秦難哉。張儀者。秦之所依以連天下之衡者也。用秦之後。不出而相他國。獨兩出而相魏。其意何居。蓋欲解縱而孤魏也。自應侯遠交近攻之說行。魏遂折而入於秦。政之二十二年。首先滅之。自是二十四年滅楚。二十五年滅燕。二十六年滅齊。六王畢。四海一。睢之謀如燭照而數計然。乃知予輿氏之適梁。蓋欲存梁以

制秦楚制秦楚以安中國。是以他日又有可使制梃撻秦楚堅甲利兵之言。安內攘外之心事。明明暴露於此。甯直為卑禮厚幣。驅大梁之車哉。殆與尼父適齊適趙。時異而心同。故曰先聖後聖其揆一也。一者何也。亦曰正朔相承之地。不使沂渭牧豎游食上國。規其重且大者。以綏我士女云爾。使梁之君奉國以從。仁義之效著於兩河。秦必不能東踰函谷。以兼幷趙齊。遂翦滅我諸姬。築城塡海。焚書坑儒。諸酷虐。又安得慢焉肆志。以至於不可制。孔子之麟書炳炳。孟子自稱仲尼之徒。所謂時異而心同也。尚論者毋輕訾吾泰山巖巖之子輿氏可也。

武侯長於將略論

陳壽志三國。謂武侯將略非所長。後世詩人。遂有只合南陽作卧龍之說。余謂此非通論也。余嘗過隴西。見武侯屯兵舊壘。又自蜀入祁山故道。歎長於將略者。莫武侯若。按天水以南有江。自鳳縣兩當而來。至略陽折而入蜀。名曰嘉陵。水勢奔騰。若高屋建瓴然。武侯由此江輓蜀粟以供軍食。停舟略陽之口。結寨祁山。為進取之計。勝則直搗南安。東收省會。閉關而臨鄴郡。有如探囊取物。老瞞成擒。根本已定。東吳芥子。直須一舟之旋。順流而下。可以了當吳儂。此武侯量敵而進之全局。有如此者。設有不利。兵馬登舟。揚帆南下。瞬息千里。司馬懿雖欲追奔逐北。萬萬難前。以此地原

無舟楫。並非戎馬之所得施其長也。此又武侯量敵而退之全局。有如此者進退兩有所據。所以師出必由祁山。蓋王者之兵以正勝。詭道非所尚耳。詎意天不祚漢。典午奸猾。甘受巾幗之辱。令全蜀之衆。欲進不能不得不為左次之計。語云。天命去漢。孔明留之而不足。信然。豈戰之罪哉。陳壽遽以不嫻將略少之。謬也。余身經其地。詳考形勢。特著此說以見成敗論人。多爽其真。我故曰非通論也。

客問

張嘉玲

楊龜山語羅仲素曰學者學為聖賢也學為聖賢須是聞聖賢所得之道若只要博古通今為文章作忠信愿慤不為非義之士而已此等人不少如東漢之衰矜尚名節有聞當世者眾矣而律以聖賢出處毫髮不相似以未聞聖賢之道故也

客問曰余聞東漢諸君子誼甚高龜山謂其出處不合乎道何也曰天下有道則見無道則隱漢季僉壬用事四海橫流乃諸君子欲傾身救之卿相秉鈞布衣議政將以發善糾違澄清天下而卒取滅亡之禍尚論之餘未嘗不嘉其忠而歎其明哲之不足也曰斯時也政治雖濁風俗猶清士大夫縱不得致君唐虞挽張王略苟或知效一官澤被一方俾湯火遺黎少緩須臾之死斯亦仁人之用心也豈必蹈海棲巖始終明哲哉曰本根病則枝葉皆瘁上既無可致之君而姑欲澤民於下吾知其難也即如陳寔范滂俱以名士為郡功曹太守委心聽任豈不足以澤被一方乎乃夷考當日侯覽唐衡俱託其太守用吏寔則分高倫之謗委蛇而得全滂則嬰宗資之危剛勁而致死夫功曹非大官也常侍託太守用吏以漢季而論特專橫之小小者耳猶然掣肘況形格勢禁害吾設施者有大且艱於此又何以待之吾不知當時士大夫將為滂乎抑為寔乎為滂則殺身為寔則貶道無一而可者也或曰仕既不得

自尊即致其事而去庸非道乎曰致事何以澤民且誠知其如此何不終守東岡之陂而必屑屑往來不憚煩也曰澤被一方固所欲也不遇故去豈得已哉曰天時人事方未可知則為之兆以觀其後可也東漢何時耶正直之不見容權倖之難共事已昭然矣何必既仕而后有所未安也且仕而后有所不安而后去亦猶行古之道也吾姑無深責焉耳萬一事勢已迫欲留不可求去不得則奈何曰君子之仕非干澤也為救民也為民而辱雖死無憾况未必辱與死乎曰鄰闘於牆閉戶可也佐闘而傷不亦愚乎若未必辱與死是必有揚雄旁燭之明胡廣中庸之道以幸免於禍禍之勢而後可也曰危行言孫以辟禍也范滂之屬激濁揚清宜其及矣如寔之忍恥救民豈不愈於身被淫刑禍及朋友者乎曰言可孫行不可孫滂危言寔孫行二者交譏然人莫不知危言之過舉世懲之以為大戒而不知其功大於遜人方以孫行為有功而不知其功不足言而遺毒餘烈至今未艾也何則標榜自貽伊戚不可謂非過矣然其忠義奮發之懷百折不回之節能使奸雄擅命者逡巡顧畏而不敢為是已足以扶漢祚於當年而千載之下慨想遺風猶令人頑廉而懦立也其功不亦偉哉特當時士大夫怵於羣小積威之勢習見白玉之不可為而庸庸之多厚福遂謂委蛇從俗為事理之當然如馬融蔡邕之儔皆懲羹而吹齏者也即以陳氏一

國學扶輪社印

門論之寔方周旋於侯覽張讓之間而其子紀已濡跡於董卓專命之朝至其孫羣乃遂為曹氏之司空而不自以為非致有公㦖卿卿㦖長之誚則其父兄師友之所觀摩而授受者槪可知矣而又不甘自居汙下之名於是倡為忍恥救民之邪說以惑聳聽見有剛方之士則以為是徒取禍而無益於生民其或入山避世者又嗤其果於忘世而未合於時中之道使人莫測其偷生媚世之深謀而信為此輩龍蛇之用果有大造於天下以故傳相祖述至於久而其術愈工說愈巧嗟乎此朱子所謂邪說橫流甚於洪水猛獸之害可不戒哉若謂弔喪而黨人多宥以是為寔功也吾不知所宥者小人邪君子邪為小人也保之何補果君子也夫豈不能自立而賴寔之屈身宦寺以丐其生斯亦不知命矣曰然則天下有道其不與易何居曰惟聖人固無不可為之時若大賢以下則有居陋巷辭貧寠者矣後之人之學識尚未必如沮溺丈人而手援天下輒欲為顏閔之所不敢為以自便其私曰是有權焉嗚呼是亦不量矣且而亦見孔子固嘗以道殉人乎夫當日行道之心亦已急矣而列國之君卿大夫又非無迎之有禮者也然周行天下聘七十二君而一無所遇何為乎公山佛肸之召欲往而何以卒不往乎為魯司寇幾行乎季孫矣又何以卒不行而去乎蓋聖人愛物之仁雖深而先物之智又決非必恐流俗之浼之也而絕物離人以

全其介亦甯自持夫不磷不緇而遂以堅白之身輕受人磨涅乎此聖人之權而合乎中若經未能而欲行權猶學步而幾絕蹷也幾乎不仆夫唯郭泰既明且哲以保其身申屠蟠見幾而作不俟終日其庶幾乎曰必隱而可則仕於漢季者眾矣獨無一人之幾於道耶曰考其出處皆未合於中行要其閒非無狂簡之流也觀龜山之論則知天下志道之士務以才全德備為歸勿膚矯矯自矜而苟有學鄉愿之學者亦當洗心改行慎毋自以為是而輕訾狂狷也夫

錢應乾字說

同邑錢君右川純德高蹈孟春穀旦將冠其子亢龍請字於余余曰字霞生號應乾可乎客有問於余曰霞為龍吾既得聞命矣龍之應乾豈以亢龍方躬耕故有取於潛龍耶余曰唯唯否否自易義不明學者多以一人一事說一爻乃謂乾之潛龍為隱士見龍惕龍為大臣躍龍為太子飛龍為天子亢龍為健動果若此則三百八十四爻義有窮矣易豈足以冒天下之道哉而不知自天子至於庶人皆有潛見飛躍也即以亢龍言之其循循脩弟子之職而無敢專行是其潛也庸言之信庸行之謹而脩身見於世是其見也明動晦休瞿瞿而却顧焉蹶蹶而趨事焉是其惕也今者由童而冠將責以成人之禮焉所謂離下而上變革之時也豈非躍龍乎誠能刑于

寡妻至於兄弟上之可以順父母而達之即可以御家邦豈不有似飛龍乎由是家已成而不敢驕行已立而不自足處事則剛而能柔遇人則恭而有禮又何有亢龍之悔乎若夫震者乾之長子也人方少家方興皆有震亨之道焉能為人子然後可以為人父盡震之道然後可以應乾余取字之義如此客曰吾聞字義得易道焉遂書以為贈

上張考夫先生書

前承枉顧兼賜賻儀哀感之至無任下誠伏惟先生起居萬福為道自愛嘉玲材質庸下束髮受書未嘗自振拔有意為學問操筆學古人詩歌求一言之幾於道不可得至於吉凶之禮乃日用之不可闕者平居置而不講臨事又不能深攷而力行之去歲寒遭大故宮中無相居喪多所悖禮陷於不孝而不自知兼以苟且謀食之計舍倚廬而就客館食非饘糲衣不衰絰未葬而已卒哭朝夕之奠不與此皆失禮之大者每懷沉痛不堪復比於人而其罪深割酷怙恃俱失長兄亦已早世家庭之內無復生人之樂真所謂生不如死者也特以親喪不葬情事未伸故苟延視息不敢先填溝壑又或秉彝之良尚銷鑠未盡冀得有所依歸以贖愆罪側聞鄉邦之內有大賢焉理學素有淵源言行足為師表而儉德用晦若不欲有聞於世此固非淺陋

所能窺測以愚度之豈非所謂守先待後者耶好學之士苟聞下風當必有千里相求唯恐不得一見者而玲顧寸步不能自致尚可謂有志乎早夜自維倘得及門受學雖不敢大望或藉提攜激發之力痛自懲艾使不流為亂倫滅紀之罪人即一旦溘死亦有以見先人於地下中懷耿耿非一日矣所以逡巡卻步望門牆而未敢遽進者既恐無受教之地又懼以素行之不孚而不為大賢之所許是以區區之意無可陳告去冬幸得凌先生通賤名於左右親炙道範先生不拒而禮貌之教之誨之一似矜玲之陷溺而不悲其不肖者意亦有教無類之心耶退而靜念庶幾自比於墨者夷之之列且又以為不見拒於大賢將時操袚篲於有道之門以為出谷遷喬之計慺慺丹忱懷已數年而不意先生拒之深也夫日月所照靡間容光雨露所濡不遺朽木若曰自授書而外未嘗有曰師曰弟子者則上既不獲隨敬夫諸子執箕膺攜於前下又不得從絲生授几奉杖於後無一念至誠不自知其涕泗之橫生也而諸君子之進說於函丈者猥以朱絲為言則先生且將隱度之曰朱子固予所願學玲猶不足當孚通之一吷惡乎知夫道若是則先生之牢關而嚴拒固宜諸君子不棄玲而終攢露之請易說以前曰與其進歸斯受孔門家法也震澤之濱有一人焉與波上下幾死者數大懼而號救於先生者六年矣又如是而後救恐終汩沒矣

其勢急。其情悲。仁人能終不一動心乎。倘得矜哀而蚤收之。以療其飢渴之害心。以少答父母生我之意於萬一。則先生成全之德沒齒不忘。而諸君子以大公之懷而引拔放廢之人。俾瞶得聰。俾蒙得視。而敢不飭身補過。以為圖報之地乎。雖然。玲非獨為一己之私而已。誠願先生懼生心害政之禍。體孟子朱子之心。毋終執謙退。以龍潭老人自處。用是興起斯文。萬物並育。則師道立。人倫明。他日一陽復生。天下英才。應運而作。或有其人。而孔孟程朱之統。豈終無所托乎。昔昌黎上宰相三書。君不先而自售。士林惜之。玲以困蒙求師。當不嫌於瀆。故雖見絕而不知止。今聞講席將東。敢爾上塵台聽。伏懇朝夕從容轉布下誠。俾遂區區。幸甚幸甚。

上商隱何先生書

玲生三十有一年矣。二十一年而始聞張先生之名。又五年而從凌先生執贄以見。又六年而請納拜正師弟之名。先生許。又六年然後受曉庵何求備聞斯言。益不屑教亦不終絕。玲方退而修省。冀自今行無大虧。復申前請。繼見與凌先生手書。又似欲終絕者。若是則玲之惑也滋甚。蓋聞民生於三。君與師皆以義合。其合也則君先乎臣。弟先乎師。禮也。後世人倫不明。君卑下士。而士多失身。少不親學。而長好為師。二者交譏。然而人倫不明。由於師道之不立也。師道不立。則異端爭起。於是有所謂

良知之學者。良知之師。教然自聖。不師往哲。自立門戶。浸淫不已。四海風靡。羣然慕心學之名。而好之。餘波遺燄。迄今未弭。當此之時。非有至德可師者。拯其橫流。何以挽一陽於重陰之下。而來復哉。側聞張先生素以興起斯文為己任。今者道明德立。玲之愚陋。何從仰測高深。然嘗竊識君子之緒言矣。凌先生曰。同人學問各有偏長。成德君子。其惟考翁。曉庵曰。君子以教思無窮。容保民無疆。楊園有焉。何求曰。先生闇修一室。而聞風者悅服。覿德者心醉。惟其誠也。尊教則曰。學術至正。言行無疵。三百年來。指不多屈。至其不言而飲人以和。與人並立而化。尤莫知其所以然也。先生自任。則曰。祖述孔孟。憲章程朱。非吾人之責而誰責。夫諸君子皆知德之人。又非阿私所好。合而觀之。則先生之足為師表。誠有欲辭而不得者。然猶深執謙退。概謝從游。蓋以君子所處。非獨一身得失。乃關風俗盛衰。今之師弟濫觴已極。故欲杜門卻贄。以身示範。其亦憂深而慮遠已。雖然。天理人欲。同行異情。我求童蒙。而相感以私。所謂人之患在好為人師也。童蒙求我。而志應以公。所謂師道立則善人多也。二者相似。而其是非得失之歸。相去遠矣。且燐火之不息。正以日月之未出也。甯當因噎而廢食哉。孟子不因楊墨之橫議而廢設科。朱子不因金溪之倡教而謝諸生。惟其守先待後。雅意作人。用俾聖緒光昭。久而不墜。然至於今。聖遠言湮。已不勝邪詖交

作之憂。向使孟子朱子俱塊然獨善以全高。則後之人。雖有志於孔子之學。孰從而求之。而道術之分離乖隔。又不知其何所底已。是以君子進則行其道。退則傳諸人。豈好勞哉。誠畏天命而悲人窮也。今以盛德如先生。善教如先生。人心向仰如先生。遘此道喪學絕之日。進既無可為。退又不欲廣其傳。彼之近聲利而溺虛無者。固已前禽不誡矣。即有願學之士。亦且望絕計窮。或求進不得而退自廢棄。其或憔悴以死。又其甚者。轉而從學異端而未知返。先生豈不畏天命憫人窮哉。不然其亦何心於獨善也。意者門牆既闢。風動四方。恐非龍潭老人之意乎。竊謂龍潭老人。誠不測其所至。度亦同人于郊。咸腓志末之倫耳。以視康齋興起餘干之功。孰大孰小。必有能辨之者。矧先生今日既無勢位之榮。又不標榜為事。自好者無所嫌而敢進。有為者無所為而不來。不過二三後生。不遇於時之士。帶經負耒。相從於十畝之間。衡門之下。以求其至難得者於身。初不敢有夸眺矜躁之念。冀或風動四方。以上累師門。則與先生匿景沈聲。身隱用文之意。固並行而不悖也。若謂維皇不欲斯文之喪。則秉彝在人心。師友在簡策。豪傑之士。無文猶興。即欲就正有道。亦顧其實何如耳。甯必摳衣委贄。標師弟之名乎。則愚又有說焉。無文猶興。天下一人而已。方此風頹俗靡。人才衰少。茍有志於學者。皆當曲成之。俾大以成大。小以成小。此乃萬物並育之

心豈可以豪傑概人人而況人之豪傑自許者未必果豪傑乎如接輿荷蓧之徒惟自許豪傑而不屑屈首於聖門故其高風峻節雖令人慨想於千載之餘然每讀書至下車而避反見則行未嘗不歎聖人之畏天命閔人窮無時敢忘而自以爲是者之終難入道也假令彼得聖人而師之其所造甯止此哉蓋孟子所謂歸而求之有餘師者特以拒曹交之不誠雖至理亦不外是而非聖賢教人之成法也語曰嫻習禮樂不如式瞻儀型諷誦文辭不如親承音旨又曰古人所以貴親炙也有以夫不然秉彝在人心而執氣拘物蔽之心爲良知師友在簡策而曰六經注我我注六經且剽竊聖賢之說以文已說其不畔道者鮮矣雖則能無師傳而神會乎若夫名者實之賓也世固有有名罕實者矣實至而名不從未之有也或曰先生雖不以師道自居及門譽髦已不一人薰其德而善良者又不知凡幾矣是豈有心獨善哉果遇英才固所樂得而涵育也子自無受教地耳夫復何言嗚呼此則玲之罪也玲少愚陋既長雖幸得從諸君子之遊然賴其教而知人生固有學問焉不當溺於舉業之卑汚而已至於克伐怨欲生心而不知制惰慢邪僻設身而不知檢罪大行虧悔於前而靡贖遷善改過期於後而未能而窮理之事入德之門則尤茫然罔識厥旨雖有善教將安施也顧以行負神明親不逮養今誠不忍以遺體終陷小人之歸冀及

終身有所宗主。而不患依歸之無人。譬彼璞木。終不可以施彫琢之功。而生於道左。幸邀大匠之一顧。此固中心藏之。而不敢以告人者也。今春嘗諭治葬當分天理人欲而念每感斯言。戚戚於心。而圖之不力。迄今猶未克舉。至於喪祭之禮。多見啟誨鄙質遲鈍。不能深曉。疑義數條。謹錄別紙。雖辭不文而言無序。倘不以求道之不篤而患教之。是亦君子設科之旨。仁人錫類之思也。幸甚幸甚。若夫德性之本原。學問之規模。猶冀執經函丈。遂其素志。有未敢以躐等請教者。臨楮度切。伏祈亮察。